

જિંદગીનો આનંદ

શ્રી લક્ષ્મીનાં નવાં પ્રકાશનો

જય ચિતોડ	હરિલાલ ઉપાધ્યાય	૧૫-૦૦
મેવાડનો કેસરી	"	૧૬-૦૦
ચિતોડની રણગજના યાને રૂપરાણી પદ્મિની	"	૧૫-૦૦
મેવાડના મહારથી	"	૧૬-૫૦
મહારાણા પ્રતાપસિંહ	"	૧૨-૦૦
દેશગૌરવ ભાભાશાહ	"	૧૪-૨૫
વીરની વાતો ૧ થી ૫ તારાચંદ્ર પો. અડાલજ		૧૦૫-૦૦
વીરાંગનાની વાતો ૧-૨	"	૨૪-૫૨
ખાંડાના ખેલ	"	૧૧-૫૦
નરબંકા	"	૧૦-૦૦
વીર જગદેવ	"	૬-૦૦
કાઠિયાવાડની દંતકથાઓ	"	૧૧-૫૦
પ્રેમપ્રભાવ	"	૯-૫૦
યુગપુરુષ પતંજલિ	જોડાલાલ ત્રિવેદી	૧૪-૨૫
ભગવાન પતંજલિ	"	૧૪-૦૦
પુણ્યમિત્ર કલકી	"	૧૪-૦૦
મીકની રાજકન્યા	"	૧૪-૨૫
અવંતીપતિ વિક્રમ	"	૧૫-૫૦
મહારાજ અકપાલિત	નોતમકાન્ત સાહિત્યવિલાસી	૧૩-૦૦
સેનાપતિ ભટ્ટાક ૧-૨	"	૨૪-૫૦
સમ્રાટ શાલિવાહન	"	૧૫-૫૦
મહાકવિઓની પ્રસાદી ૧-૨	વિવિધ લેખકો	૩૦-૦૦
ધરતી ધમધમી ભડી	દેવેન્દ્રકુમાર પંડિત	૨૪-૨૫
મૃગનયની (૧-૨)	વૃંદાવનલાલ વર્મા	૧૭-૫૦
ખરડાની રાજમાતા કલાંબાઈ	દેવકુમાર મોદા	૭-૦૦

જિંદગીનો આનંદ

પંડિતપ્રવર શ્રી પુષ્કર મુનિજી

સંપાદકા :
દેવેન્દ્ર મુનિ સાહિત્યરત્ન
પંડિત મુનિ નેમિચંદ્રજી

શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર, ગાંધીમાર્ગ, અમ્બાજીવાડ

Jindagino Anada

Pandit pravar

Shri Pushkar Munji

પ્રકાશક

ધનરાજ ઘાસીરામ ડોઢારી

શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર

ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧

પહેલી આવૃત્તિ : ૧૯૬૧

પુનર્મુદ્રણ : ૧૯૭૭

મૂલ્ય : રૂ. ૧૨.૫૦

(C) શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર

મુદ્રક :

રાજુભાઈ સી. શાહ

કેનિમેક પ્રિન્ટર્સ

મામુનાયકેની પોળ,

ગાંધીમાર્ગ, અમદાવાદ

આપણાં નિત્યકર્મોના સત્યાસત્યનો
નિર્ણય કરી શકાય તેટલા માટે 'જિ'હ્મીનો
આનંદ' અર્પણ કરવામાં આવ્યો છે.....

‘ જિંદગીનો આનંદ ’ એક મૂલ્યાંકન

(આગલી આવૃત્તિમાંથી)

‘ જિંદગીનો આનંદ ’ જીવનવિષયક એક વિશિષ્ટ અને મહત્વપૂર્ણ સંદેશ લઈને ભારતના એક પ્રખુદ કલાકાર સંતના હૃદયમાંથી જુદાજુદા પ્રસંગોએ પમરેલું છે. આ સંતનું વ્યક્તિત્વ પ્રોબલ્લવળ છે, હૃદય વિરાટ છે અને ચિંતન પ્રભાવશીલ છે. જેમણે તેમનાં પ્રવચના-મૃતતું પાન કર્યું છે, તે જાણે છે કે તેમનાં માધુર્યપૂર્ણ પ્રવચનો ચુંબકની જેમ આકર્ષક છે. સાંભળનાર મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે. જેમને આ પ્રવચનો સાંભળવાનું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત નથી થયું, તેમના કરકમળમાં આ પ્રેરણાદાયી પ્રવચનોનો સંગ્રહ છે જ. આ સંગ્રહ વાંચતાં જ આપને શ્રદ્ધેય મંત્રી પંડિતપ્રવર શ્રી પુષ્કર મુનિજી મહારાજની બહુશ્રુતતા, અગાધ પાંડિત્ય અને ઓજસપૂર્ણ વક્તૃત્વનાં દર્શન થશે. સાથેસાથ ભાષાની સજીવતા, ભાવોની ગંભીરતા અને શૈલીની પ્રોબલ્લવળતા પણ આપને સ્પર્શી જશે. આપની હૃદયતંત્રીના તાર ઝણઝણી ઊઠશે : ‘ આ પ્રવચનોમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રત્યક્ષ આત્મા યોલી રહ્યો છે.’ આ પ્રવચનો નવી દિશા, નવી સ્ફૂર્તિ અને નવી જ પ્રેરણા આપે છે. પ્રાણીમાત્રને માટે તે પ્રકાશ-સ્તંભ બની રહે છે. આપણા રાષ્ટ્રનું ગૌરવ છે.

આજનું લોકજીવન સમસ્યાઓમાં અટવાયેલું છે. કુટુંબ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર-બધે જ સમસ્યાઓનો વંદોળ છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં અસંતોષ અને ઝઘડાનો દાવાનળ.

પ્રગટથો છે. અલંગતાવાદનાં નગારાં વાગી રહ્યાં છે. મનમાં તોફાનોનો વંદોળ જાગે છે, હૃદયના ધબકારા વધી જાય છે, રાષ્ટ્રની પરેશાનીનો પાર નથી, સમાજની હેરાન-ગતિનો પાર નથી અને વ્યક્તિની સુસીખતોનો પણ પાર નથી. ગરીબી અને શ્રીમંતાર્થ વચ્ચેનો વિખવાદ છે, માલિકો અને મજૂરો વચ્ચેના મતભેદ છે. ઝાંકી રહી જતું હોય તેમ વિશ્વની ક્ષિતિજે અણુશસ્ત્રોના ભડકા સળગી રહ્યા છે. વિશ્વ મોતના કિનારે જીભું રહ્યું છે. માણસે ભૌતિક વિકાસ તો સુપેરે સાધ્યો છે, પરંતુ તે આધ્યાત્મિક અને નૈતિક વિકાસ જોઈએ તેટલો સાધી શક્યો નથી. પરિણામે તેની દશા લકવાના દહીં જેવી થઈ રહી છે. માનવતા મરી રહી છે અને દાનવતાને છૂટો દોર મળી રહ્યો છે. જિંદગીનો સાચો આનંદ કરમાઈ ગયો છે. આવા સમયે એક ક્રાંતદર્શી સંતની આ જાદુભરી વાણીનો મધુર અને સુંદર પ્રવાહ હતાશ થયેલા માનવીને શાંતિનાં દર્શન કરાવશે. આ પ્રવાહ સહેજ પણ રોકટોક વિના અરુખલિત વહુચે જ જાય છે. તે જીવનના જિંદાણને સ્પર્શી જાય છે. તે ભૂલેલાંને સાચો જીવનપથ ચીંધે છે

ખીજા શબ્દોમાં આ પ્રવચનોને જીવનનું બોલતું નવું ભાષ્ય કે મહાભાષ્ય કહી શકાય. નવા યુગનો માનવી લાલસાતૃપ્તિ પાછળ ગાંઠો થયો છે, પ્રગતિને નામે સંહારક શસ્ત્રોના ઘડતર કરે છે, ભોગવિલાસમાં

ગળાખૂડ ખૂંપી ગયો છે, સંકુચિત સ્વાર્થવૃત્તિ ધરાવે છે, ખોટા રીતરિવાજો અને રૂઢિઓના સકંજામાં સપડાયેલો છે; જ્ઞાતિ, ધર્મ અને પ્રાંતીયતાના બળેડામાં ફૂંચેલો છે. તેને આ મહાલાભ્ય 'સત્ય, શિવ અને સુંદર'ની કલા શિખવાડશે, જીવનોત્કર્ષનાં પ્રેરણાપીયૂષ પાશે અને જ્ઞાતિ, ધર્મ અને પ્રાંતની સાંકડી દીવાલોમાંથી બહાર કાઢીને શુદ્ધાતિશુદ્ધ માનવતાનાં દર્શન કરાવશે.

શ્રદ્ધેય મંત્રી મુનિશ્રીનો છેલ્લા વરસનો લેધપુર વર્ષાવાસ સંઘ માટે વરદાનરૂપ નીવડ્યો છે. આ કંડિકાઓના લેખકને પણ તેમનાં પ્રવચનો સાંભળવાનું સદ્-લાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. પ્રવચનો સાંભળ્યા પછી મને ખાતરી થઈ છે કે શ્રદ્ધેય મંત્રી મુનિશ્રી એક પ્રતિભાશીલ વક્તા-વ્યાખ્યાનકાર છે. તેમના વિચારો મૌલિક અને વૈજ્ઞાનિક છે. ગમે તેવા વિષયને પણ તેઓ સરળ, સરસ અને મધુર બનાવીને યોગ્યગમ્ય અને મર્મવેધી શૈલીમાં રજૂ કરે છે. લોકમાનસ પર તેની ખૂબ જ સારી અસર પડે છે. આ પુસ્તકમાં વિવેચકશ્રીએ જે નિર્ભયતાથી પ્રગતિ-શીલ અને ગંભીર વિચારો રજૂ કર્યા છે, તે નિઃસંશય જૈનાજૈન સૌને પોતાના તરફ આકર્ષી શકશે. આટલા માટે જ હું તેની પ્રશંસા કરું છું. આશા રાખું છું કે આ કીમતી વિચારોનું અધ્યયન કરીને લોકો તેનો લાભ ઉઠાવશે....

લેધપુર
એપ્રિલ, ૧૯૬૦ }

ધન્વંતરી મોદી
(ન્યાયમૂર્તિ : રાજસ્થાન હાઈકોર્ટ)

આપને કંઈક કહેવાનું છે

(આગલી આવૃત્તિમાંથી)

શુરુવર્થ મંત્રી પંડિતપ્રવર શ્રી પુષ્કર મુનિજી મહારાજનાં પ્રવચનોનો આ મૌલિક સંગ્રહ 'જિન્દગી કી મુસ્કાન' શીર્ષક હેઠળ હિંદીમાં પ્રગટ થયો. ભારતના પ્રતિભાસંપન્ન વિદ્વાનોએ આ મુપ્રસિદ્ધ દૈનિકો, સાપ્તાહિકો, વાર્ષિકો અને માસિકોએ આ ગ્રંથની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી. તેમની પ્રશસ્તિનો સૂર આ પ્રમાણે હતો : 'આ પ્રકાશનમાં સંગ્રહાયેલાં વ્યાખ્યાનો વિચારપૂર્ણ અને કટ્યાણુકારી છે. આ વ્યાખ્યાનો આવતી કાલની પેઢીની સમસ્યાઓનો મૌલિક તોર કાઢવા બેટલાં સામર્થ્યશીલ છે. તે સાચા જીવનપથના લોભિયાની ગરજ સારે છે.'

આ પુસ્તક આટલા ટૂંકા ગાળામાં આટલું બધું લોકપ્રિય થઈ પડશે એવો અમને સ્વપ્નેય ખ્યાલ નહોતો. સાક્ષરવર્ગમાં પણ આ પ્રકાશને સારો આદર પ્રાપ્ત કર્યો છે. ગુજરાતી ભાષાના વાચકો માટે પણ આ ગ્રંથ સુલભ બનવાનો છે.

ગુજરાતની ધર્મપ્રેમી જનતા આ પુસ્તકમાંથી જીવનોત્કર્ષની મંગલમય પ્રેરણા ગ્રહણ કરીને જીવનને મહાન બનાવે એવો વિચાર સૌપ્રથમ પરમસ્નેહી સંત-માનસ શ્રી નેમિચન્દ્રજીના મગજમાં પ્રાદુર્ભૂત થયો અને તેમણે અમદાવાદના શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભાંડારના સંચાલક શ્રી ધનરાજભાઈ કોઠારી સમક્ષ રજૂ કર્યો. આ વિચારને તેમણે સહર્ષ સ્વીકારી લીધો. આ પુસ્તકના ગુજરાતી સંસ્કરણનો ખર્ચ યશ શ્રી કોઠારીને છે. ખસ, હવે આપને એટલું જ કહેવાનું છે કે આ પ્રવચનો વાંચીને આપ આપના જીવનને પ્રોત્સાહન બક્ષો.

જેન સ્થાનક
ભીમ (મેવાડ)
૧ જાન્યુઆરી, '૬૧

દેવેન્દ્ર મુનિ

‘ શાસ્ત્રી ’ : ‘ સાહિત્યરત્ન ’

જિંદગીનો આનંદ

અનુક્રમ

૧ જિંદગીનો આનંદ	૩
૨ જીવન જીવવાની કલા	૪૦
૩ માનવતાનો અંતર્નાદ	૭૮
૪ ધર્મને ઓળખ, માનવ !	૧૧૦
૫ ધર્મોની આવશ્યકતા	૧૩૮
૬ આચાર અને વિચાર	૧૪૮
૭ ચાલ્યા કરો : આગળ વધો !	૧૬૫
૮ વિવેકનો પ્રકાશ	૧૮૪
૯ સંયમનું માધુર્ય	૨૦૧
૧૦ રામરાજ્ય	૨૨૩
૧૧ જીવનનું અમૃત	૨૩૮

જિંદગીનો આનંદ

[૧]

જિંદગીનો આનંદ

જગતના બધા ધર્મો, દર્શનશાસ્ત્રીના વિચારપ્રવાહો, વાદો અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનનું આખરી ધ્યેય છે—માનવજીવનને સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવવાનું, માણસમાં રહેલી માણસાઈને જગાડીને તેને દેવત્વ અને ભગવત્ત્વ સુધી દોરી જવાનું. જો માણસ પોતાની જિંદગીની સંભાળ રાખે, પોતાના જીવનની ઉચ્ચવળતા અને કિંમત સમજે અને માનવજીવનની મહત્તાનું સાચું મૂલ્યાંકન આંકે, તો જ આ ઉદ્દેશ પાર પડી શકે. જ્યાંસુધી કોઈ માણસ પોતાના જીવનને સારી રીતે ઝાળખતો નથી, પોતાના જીવનના વિરાટ તત્ત્વને ગ્રહણ કરતો નથી, ત્યાંસુધી તેના જીવન પર કોઈ નવો ઢાળ ચડી શકતો નથી, તેના પર પોલીસ કે રંગરોગાન કરી શકાતાં નથી, તે જિંદગીને માંજી કે અજવાળી શકાતી નથી.

એક રંગરેજ છે. તે જૂના કપડા પર નવા રંગ ચડાવવા ઇચ્છે છે. પહેલાં તો તેને પેલો જૂનો રંગ કાઢી નાખવો પડશે. આમ કરે તો જ તે પેલા કપડા પર ખીજે રંગ ચડાવી શકે. આ જ રીતે જો કોઈ માણસ પોતાના જીવન-પટ (વસ્ત્ર) પર નવો ચમકદાર રંગ ચડાવવા ઇચ્છતો હોય, તો તેણે પહેલાંનો રંગ કાઢી નાખવો જોઈએ. આ રંગ કેટલાંય વર્ષ પહેલાંનો છે. તેના પર હજારો અને લાખો વર્ષના સંસ્કારોનું પડ ખાઝેલું છે. જો તે પહેલાંનો જૂનો રંગ ન કાઢી નાખે, તો તેના પર નવો રંગ બરાબર નહીં લાગે અને તેનું જીવન-પટ ખરાબ રંગનું થઈ જશે. આ જ રીતે એક ચિત્રકારની સામે ચિત્ર દોરવાનાં બધાં જ સાધનો પડ્યાં છે, ચિત્રકાર પણ હાથમાં ખીંછી લઈને સ્વસ્થ ચિત્રો ચિત્ર દોરવા તૈયાર બેઠો છે; પરંતુ જે દીવાલ પર ચિત્ર દોરવાનું હોય તે જ જો પહેલેથી સાફ ન હોય, મેલી હોય, ખાડા-ટેકરાવાળી, સરખી ન હોય, તો ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરવા છતાંય તે સારું ચિત્ર નહીં જ દોરી શકે. આ જ રીતે જો તમારી જિંદગીરૂપી દીવાલ મેલી અને ખરબચડી હોય, સરખી ન હોય અને તમારે તેના પર સુંદર ચિત્ર દોરવું હોય, તો તમે સારું ચિત્ર નહીં જ દોરી શકો. તમારી પાસેનાં શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને વાણી જેવાં સાધનોથી પણ તમારું ચિત્ર ઉત્કૃષ્ટ નહીં જ થઈ શકે. તમારે તમારી જિંદગીરૂપી દીવાલને પહેલાં સરખી કરવી જ પડશે, તેનું ખરબચડાપણું કાઢી નાખવું પડશે અને તેનો મેલ કાઢી નાખવો પડશે. તેમ કરવામાં

આવે, તો જ જુદાં જુદાં સાધનોથી સુંદર ચિત્ર દોરી શકે. જો આપણી જિંદગીરૂપી ચાદર કાળી હોય, મસોતા જેવી હોય, દુર્ગંધ મારતી હોય, તો તેના પર બીજો રંગ ન ચડી શકે. કવિના શબ્દોમાં કહેવું હોય તો—

ચુરદાસની કાળી કામરી, ચડે ન બીજો રંગ.

જિંદગીની કાળી કામળ કે મેલી કામળ પર રંગ ચડાવવાના પણુ આ જ હાલ છે. જીવનના અદ્વિતીય કલાકાર લગવાન મહાવીરે આ જ વસ્તુ જીવનના જિજ્ઞાસુઓને કહી હતી :

ધમ્મો સુદ્ધરસ ચિદ્ધર્મ.

જે જીવન-પટ શુદ્ધ હોય તેના પર જ રંગ ચડી શકે છે અને ટકી શકે છે. સારો રંગ ચડાવવા માટે જીવન-પટ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, સાફ હોવું જોઈએ, ડાઘાડૂધી વિનાનું હોવું જોઈએ.

તમારું જીવન એ જ સૌથી વધારે કિંમતી ધન છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિર્ધરોએ બાહ્ય ભૌતિક સંપત્તિઓ-જેવી કે રૂપરંગ, ખુદ્દિ, ઇંદ્રિયો, મન, શરીર, ધન, ધાન્ય, વૈભવ ઇત્યાદિ કરતાં માનવજીવનને જ વધારે મૂલ્યવાન ગણાવ્યું છે.

આ વિશ્વની અપાર લીલાને જો તમે વિવેકની ખુલ્લી આંખે જોશો, તો તમને ખબર પડશે કે આ દુનિયામાં ચિત્ર-વિચિત્ર જીવો છે, ભાતભાતના જીવો છે. કોઈ અસુક રંગનો હોય છે, કોઈ અસુક ભાત(કિઝાઈન)નો હોય છે,

કોઈ અસુક આકાર-પ્રકારનો હોય છે, તો કોઈ જુદા જ રૂપરંગનો હોય છે. વિશ્વના અનેકવિધ જીવ-ખાદ્યમાં માણસ જ એક જુદી જાતનું પ્રાણી છે. તેનો આકાર બીજાં પ્રાણીઓ કે પશુ-પક્ષીઓની જેમ નીચું મોં અને માથું રાખીને ઢળી પડતો નથી. તે જાંચું અને સીધું મોં રાખે છે. આ તેની પ્રગતિ અને ઉન્નતિનું ચિહ્ન છે. તેનાં રૂપરંગ બીજાં પ્રાણીઓથી જુદાં પડે છે. તેના શરીરનો ખાંધો પણ જુદો જ જાતનો છે. સમગ્ર જીવ-સૃષ્ટિમાં મનુષ્યજીવનથી વધારે સારું બીજું કોઈ જ જીવન નથી. મનુષ્યજીવન જ સુક્રિતનું દ્વાર છે. મનુષ્યને એટલા બધા ઉચ્ચ પ્રકારનું જીવન પ્રાપ્ત થયું છે કે તે તેની મારફત પરમાત્મા સુધી પણ જઈ શકે છે. દેવત્વ સુધી પહોંચવું તે તો તેના માટે રમત વાત છે. જગતમાં જે જે પૌર્વાત્ય અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વચિંતકો થઈ ગયા છે, તીર્થંકરો, સંતો, સાધુઓ, ઋષિઓ, મુનિઓ અને પેગંબરો થઈ ગયા છે, તે બધાએ માનવજીવનની મહત્તાનાં ગુણગાન એક સ્વરે ગાયાં છે. જૈનાગમોમાં માનવજીવન માટે 'દેવાનુપ્રિય' શબ્દ આવે છે. ભૌતિક સત્તાના અધિષ્ઠાતા દેવોના જીવન કરતાં માનવજીવન ચડિયાતું છે, એટલા માટે દેવતાઓને આ જીવન ખૂબ જ ગમે છે. આ જીવન તેમનું પ્રિય જીવન છે. દેવતાઓનું કેવળ આ હાડ-માંસથી બનેલા મનખા દેહ પ્રત્યે જ આકર્ષણ નથી, તેમનું આકર્ષણ માનવના આત્મા, મન, બુદ્ધિ, વાણી અને ઈન્દ્રિયોના સ્વામી માનવજીવન પ્રત્યે છે.

તમને માણસ તરીકેનું જીવન મળ્યું છે. તમે તેનો વિકાસ કરી શકતા નથી, તેને ચમકાવી શકતા નથી કે તેની કિંમત પણ સમજી શકતા નથી. તમે તેને મફતના ભાવે લૂંટાવી દેવા તૈયાર થાઓ છો. આ પ્રમાણે થતું હોય, તો તમારે સમજવું જોઈએ કે તમને માનવજીવન મળ્યું છે તો ખરું, પરંતુ તમે તેને સમજ્યા જ નથી, તેની પરીક્ષા જ કરી નથી, તમારા જીવનમાં આનંદ નથી. જે જીવનમાં આનંદ નથી, જે જીવનમાં હાસ્ય નથી, જે જીવનમાં વિકાસનો અભાવ છે, તે જીવન પૃથ્વી પર ભારરૂપ છે. વાસનાનો ભાર જીંદગીને તે જીવન પસાર કર્યે જાય છે. આવા માણસનું જીવન ફેવળ શરીરને શણગારવામાં, ધનના ઢગલા એકઠા કરવામાં, બંગલા બાંધવામાં અને વિદ્યાસૂક્ષ્મ વસ્તુઓની લંગાર લગાડવામાં જ ખર્ચાઈ જાય છે. તેનું જીવન નીરસ, નિરુદ્દેશ્ય અને ખટકા વિનાનું થઈ જાય છે. જે જીવન આપમેળે જ ચિમળાઈને પૂરું થઈ જતું હોય, તેની શી કિંમત? જે કોઈના કામમાં ન આવતું હોય કે બીજાને પ્રેરણા-દાયી ન બનેતું હોય, તેનો અર્થ પણ શું?

કલ્પના કરો : એક માણસ તેના મિત્રને પત્ર લખવા ઇચ્છે છે. પરબીડિયું ખૂબ જ મજબૂત અને સુંદર છે. તેના પર વેલની સરસ ભાત પણ છે. આટલું પેપરનો ચીકણો કાગળ છે. પરબીડિયા પર તેણે પોતાના મિત્રનું સરનામું પણ લખ્યું છે. પરંતુ તેણે તેના મિત્રને સમાચાર

ખિલકુલ લખ્યા જ નથી. તેનો મિત્ર પરખીડિયું ઉઘાડે છે. પરંતુ તેને કંઈ સમાચાર તો બાણુવા મળતા જ નથી. તો પછી આ કેરું પરખીડિયું શા કામનું? તેના પર દોરેલી વેલ અને લખેલા સરનામાનો શો અર્થ?

આ જ દશા માનવજીવનરૂપી પત્રની પણ છે, જો કેઈ માણસ પોતાના શરીરરૂપી પરખીડિયાને વ્યવસ્થિત રીતે શણગારે, મોં પર પાવડર અને કીમ ચોપડે, શરીર પર સુંદર રેશમી વસ્ત્રો ધારણ કરે, હીરા-રૂપાના દાગીના પહેરે, પરંતુ જીવનમાં જે મૂળ તત્ત્વ-સત્ત્વ હોવું જોઈએ તે ન હોય, જીવનવ્યવહારમાં માણસાઈ, સંયમ, વિનય, વિવેક જેવા સદ્ગુણો ન હોય, તો તે જીવન પણ સમાચાર વિનાના પરખીડિયા જેવું જ છે. આવા જીવન-પરખીડિયાથી માણસનો કેઈ પ્રશ્ન હલ થતો નથી, તેનાથી જીવનમાં નિરાશા જ જન્મે છે.

એક બગીચામાં અમુક બાતનાં ફૂલ ખીલે છે. આ ફૂલમા સુવાસ તો હોતી જ નથી. તેમાં કેવળ રંગનો જ ભલકો હોય છે. તમને આ ફૂલ પાસે જવાનું મન જ નહીં થાય. આ રીતે એક માણસને લાંખું, પહોળું, સુંદર અને દેખાવડું શરીર મળ્યું છે. પરંતુ તેનામાં વિનય, વિવેક, માનવતા, સંયમ, સત્ય અને અહિંસા જેવા સદ્ગુણોની સુવાસ જ નથી. આ માણસ પ્રત્યે જગતના કેઈ પણ ડાહ્યા માણસનું આકર્ષણ નહીં જ થાય. કવિઓની કલમો, લેખકોની લેખણો અને ચિત્ર-

કારોની પીંછીઓ પણ આવા સુવાસરહિત જીવનનું રેખા-ચિત્ર દોરવા નહીં જ પ્રેરાય. પ્રેરાશે તોપણ કેવળ તિરસ્કારની લાગણીથી જ. જે જિંદગીમાં સત્ય, શિવ અને સુંદર નથી હોતું, તે જિંદગી કરમાઈ ગયેલી છે. તેની પાસે ફરકવામાં પણ લોકોને સંકેત થાય છે. કોઈ તેનું અનુકરણ કરવા લલચાતું નથી. આવી જિંદગીમાં અને પશુની જિંદગીમાં ખાસ અંતર નથી હોતું.

જાતના ઇતિહાસમાં આવા કેટલાય દાખલા મળી આવશે. કેટલાય માણસોની જિંદગીનું તત્ત્વ-સત્ત્વ ખૂટી ગયું હોતું, તેમની જિંદગી અકાળે ચિમળાઈ ગઈ હતી, તેમની જિંદગીમાં વિષયની જવાળાઓએ કાલિમા ચોંટી હતી, તેમની જિંદગીને ઈર્ષ્યાની કાળી નાગણે ડસી લીધી હતી, તેમની જિંદગીને સ્વાર્થ અને મોહના રાક્ષસોએ ચેરી લીધી હતી, તે જીવતા હતા, પરંતુ મરેલા જેવા જ, ભારરૂપ થઈને, જીવનથી નિરાશ થઈને. તેમના જીવનમાં કોઈ આકર્ષણ નહોતું. તેમના જીવનમાં સૌંદર્ય, માધુર્ય, સૌરભ કે શિવત્વ પણ નહોતાં. તેમના જીવનને આપણે નિષ્ફળ-અસફળ જીવન કહી શકીએ. તેમની પાસે પૈસાનો ઢગલો હોવા છતાંય, અઠળક વૈભવ હોવા છતાંય, સાધનોનો સંગ્રહ હોવા છતાંય તેમના જીવનને સફળ ન જ કહી શકાય.

કંસ અને રાવણની વાત પણ આ જ પ્રકારની છે. તેમના જીવનમાં આનંદ નહોતો. આ બે જણા ખૂબ જ

મોટા વૈભવશાળી સમ્રાટો હતા. કેટલાય દોકો તેમના તાબેદાર હતા. પૈસાનો તો અભાવ જ નહોતો. શરીરે પણ સુંદર અને સશક્ત. પરંતુ તેમના જીવનમાં જે વસ્તુનો અભાવ હતો, તેનું નામ છે આનંદ, જિંદગીનો આનંદ, જીવનનો આનંદ ! તેમણે આખી જિંદગી સુધી દોકો પર અત્યાચાર આદર્યા, પારકાની જિંદગી સાથે ખેલ ખેલ્યા. કોઈના જીવન તરફ તેમને લાગણી જ નહોતી. તેમના જીવન દરમિયાન તે કોઈને સંતોષ આપી શક્યા નહોતા. આ કારણને લીધે જ કોઈ ઇતિહાસકાર કે લેખક તેમનું ચરિત્ર આલેખે છે, ત્યારે તેનામાં કેવળ તિરસ્કારની જ લાગણી હોય છે. તેમના જીવનનો ઇતિહાસ વાંચીને વિચારકો, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ તેમના નામ પર ચૂંકે છે. ગોશાલક અને ગોડસેનું જીવન પણ આ પ્રકારનું જ છે. તેમણે પણ દોકોનો તિરસ્કાર વહોરી લીધો હતો. આ દોકોએ તેમના જીવનમાં કેટલાંક સારાં કાર્યો પણ કર્યાં જ હશે; પરંતુ તેમના જીવનનો ઘણોખરો ભાગ ત્રાસદાયક જ હતો. હેર હિટલરનું જીવન પણ મારકાપમાં જ પસાર થયું. એક દિવસ તે જર્મનીનો સર્વેસર્વો (All in all) હતો. આ દોકોએ તેમના જીવનમાં આનંદનાં દર્શન ન જ કર્યાં. જે જીવનમાં હિંસા અને વેરની ભાવના કામ કરતી હોય, તે જીવન તિરસ્કારપાત્ર છે જ. દોકો આવા જીવનની આશા નથી રાખતા. આવા માણસોને પોતાને પણ અજાણ્યો રહે છે. આનંદ તેમના જીવનનું મુખ્ય અંગ બનીને રહી

શકતો નથી. જાપાનના હિરોશિમા નગરનો સર્વનાશ થઈ રહ્યો હતો. એટલે જોખમને લીધે બધી વસ્તુઓ બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ હતી. આ ગરમાગરમ રાખના ઢગલા પર એક માણસ દોટ મૂકીને કંઈકે જોળતો હતો. તે ઘડીકમાં આ તરફ દોડતો હતો અને ઘડીકમાં બીજી તરફ. કોઈ કોઈ વખત તે જોરથી બરાડા પાડતો હતો :

'He shall go to hell, who has destroyed this beloved town of Japan.'

(જેણે જાપાનના આ સુંદર શહેરનો વિનાશ કર્યો છે, તે નરકમાં જ જશે.)

કોઈક વખત તે થાંભલા પર ચડીને ચારે બાજુએ નજર ફેરવતો, પરંતુ તેને ક્યાંય તેની ઇચ્છિત વસ્તુનાં દર્શન થતાં નહોતાં. વૃક્ષો, છોડવાઓ અને પાંદડાં-બધું જ ફરમાઈને રાખ થઈ ગયું હતું. ગરમ રાખ પર ચાલવાને લીધે તે પણ દાઝી ગયો હતો. તેનું શરીર કાળુંમેશ પડી ગયું હતું.

એટલામાં જ સ્વયંસેવકો ભરેલી એક એમ્બ્યુલંસ કાર ત્યાં આવી પહોંચી. સ્વયંસેવકોએ માની લીધું કે આ કોઈક ચસકેલ લેખનો ભારતીય છે. તેઓ તેને સહાયતા કેન્દ્રમાં લઈ ગયા. ત્યાં તેના ખાવાપીવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી.

બીજી બાજુ અમેરિકામાં આજુ જોખમના શોધક ડૉ. ચાલ્સ' નિકોલસની શોધાશોધ ચાલી રહી હતી. તેની

પત્ની 'મેરી' અને તેના પ્રિય મિત્ર 'રોબર્ટ' સિડની'એ તેને શોધી કાઢવા માટે દોડધામ મચાવી મૂકી હતી. તેમના હૃદયમાં આ જ વિચારતરંગો ઉછાળા મારતા હતા : 'અમે નિકૌલસને કેટલું બધું સમજાવ્યો હતો કે એટમ (આણુ) બોમ્બની શોધના ઉપયોગથી જગતનો કેટલો વિનાશ થઈ જશે, કેટલા લોકો જીવ ગુમાવશે ? આ સ્વર્ગ જેવી દુનિયા નરક બની જશે. પરંતુ તેણે અમારું કહેવું ન જ માન્યું. આ કારણને લીધે તો અમે તેનાથી અળગા થયાં. તેણે આળીસ વર્ષની આ શોધને સરકારના હાથમાં સોંપીને જગતમાં ગૌરવનું દશ્ય બહુ કરી દીધું છે. આમ હોવા છતાંય સ્નેહી તરીકે અમારે તેની ભાળ કાઢવી જ જોઈએ.' આ રીતે વિચાર કરીને તે લોકો તેની પ્રયોગ-શાળામાં ગયાં. પરંતુ ત્યાં એક દીવાલ પર નિકૌલસના હાથે જ લખાયેલું વાક્ય હતું : 'He shall go to hell.' (તે નરકમાં જ જશે.) આ જ વખતે નિકૌલસના વૃદ્ધ નોકર ટોમીએ તેમને જણાવ્યું કે જે સમયે હિરો-શિમાના વિનાશના સમાચાર રેડિયો પર સંભળાયા, તે જ વખતે તે ભિલા થઈ ગયા અને ગાંડાની જેમ બૂમો પાડીને આંખો બંધ કરી દીધી, તે ત્યાંથી દોટ મૂકીને ભાગ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમના કોઈ સમાચાર નહોતા.

વર્તમાનપત્રોમાં ડૉ. ઓલ્સ' નિકૌલસના ગુમ થવાના સમાચાર આપીને 'સિડની' અને 'મેરી' અમેરિકાથી બપોન ગયાં. ત્યાં શાંતિ સંઘના સભ્યોએ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. તેમને સહાયતા કેન્દ્રનું નિરીક્ષણ કરવા

માટે લઈ ગયાં. ત્યાંના પ્રસિદ્ધ ડોક્ટર વિલિયમ ઇરિપ-
તાલનું નિરીક્ષણ કરાવતાં પૂછ્યું : ‘તમે કહી શકો તેમ
છો. ખરાં કે આવા લયંકર અણુભોગ્યનું શોધક કેણુ હતા ?’
સિડનીએ ડૉ. આલ્ફ્રેડ નિકૉલસના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો.
આ જ વખતે તેમના કાને એક પાગલના શબ્દો અથડાયા :

‘Alas, he shall go to hell !’

(અફસોસ, તે નરકમાં જ જશે !)

આ શબ્દો સાંભળીને તે એકદમ ચોંકી ઊઠ્યાં. તેમને
ખાતરી થઈ કે આ પાગલ જ આલ્ફ્રેડ નિકૉલસ હતો.
પ્રયોગશાળાની દીવાલ પર પથુ આ જ શબ્દો લખેલા
હતા. ટોમીએ પથુ આ જ હકીકત કહી હતી.

તે સીધાં જ તેની પાસે ગયાં અને આંખોમાંથી
આંસુ વરસાવતા કહ્યું : ‘ઓ નિકૉલસ ! તારી આ દયા-
જનક સ્થિતિ !’ નિકૉલસ પથુ પોતાની પ્રિય પત્ની અને
મિત્રને ઓળખી ગયો. તેણે લથડતી જીભે પોતાનાં દુષ્કૃત્યો
પર પશ્ચાત્તાપ કરતાં કહ્યું : ‘મેરી ! તારા શબ્દો સાચા
પડ્યા છે. હું નરકમાં જ જવાનો છું. જે પારકાના
આનંદને ખતમ કરીને પોતે આનંદ ભોગવવાની ઇચ્છા
રાખે છે, તે કેવળ કલ્પનાથી પાંખે જ ઊડતો હોય છે.
મેં બીજાનો વિનાશ કરવા માટે મારી શોધનો ઉપયોગ
કર્યો. આ કારણને લીધે મારો આનંદ આજે અદૃશ્ય
થઈ ગયો છે.’

આ છે જિંદગીનું દેવાળું ! જે જીવનમાં આનંદ નથી હોતો, ત્યાં અકાર્ય કરતી વખતે કેટલું દુઃખ પડે છે ? નિકૌલસના જીવન પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જેણે પોતાના જીવનનાં ચાલીસ વર્ષ આ મહા-ભયંકર વિનાશક વસ્તુની શોધખોળ પાછળ ગાળ્યાં, તે વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન હોવા છતાંય, અનિષ્ટ તરફ અનિચ્છાએ પણ ધકેલાયો અને તેની જીવનલીલા પણ આ જ રીતે આનંદરહિત થઈ ને સંકેલાઈ ગઈ. જો તેણે ઇચ્છા રાખી હોત અને તેના જીવનમાં કિંમતીમાં કિંમતી સાધનો-બુદ્ધિ, હૃદય, ઇંદ્રિયો ઇત્યાદિ-નો સહુપયોગ કર્યો હોત, તો આજે તેના જીવનમાં સાચો આનંદ ઊભરાતો હોત, તેનું જીવન સોળે કલાએ ખીલી ઊઠતું હોત.

તમે ચંદ્રમાને તો જોયો જ હશે. જુઓ છો પણ ખરા ! ચંદ્રમામાં જ્યારે બધી જ કલાઓ ખીલી ઊઠે છે, ત્યારે તે કેટલો આનંદપ્રેરક દેખાય છે ! લોકોના જીવનને તે આહ્લાદભર્યું બનાવી મૂકે છે ! લોકોના હૃદયમાં શાંતિનો સંચાર કરે છે ! પૂર્ણિમાના ચંદ્રને બધાં જ પ્રાણીઓ પ્રસન્ન ચિત્તે આનંદથી જોઈ રહે છે. આતું રહસ્ય કેવળ એટલું જ છે કે તેનામાં બધી જ કલાઓનો વિકાસ થયેલો છે, તે પૂર્ણ છે !

આ પ્રમાણે જે પુરુષોનું જીવન સોળે કલાએ ખીલી ઊઠે છે, તેમના જીવનમાં આનંદની છાંયો ઊઠે છે. લોકો તેમના જીવનનું અનુકરણ કરે છે. બધાં જ પ્રાણીઓ તેમનું ભલું થાય તેમ ઇચ્છે છે. સૌના માટે આ જિંદગી

આહ્વાદભરી બને છે. લોકોનાં હૃદય ઠંડાં થાય છે. લોકો આવા જીવનની ઝંખના રાખે છે. મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામ, કર્મચોગી કૃષ્ણ, ભગવાન મહાવીર, મહાત્મા બુદ્ધ, ઈસુ ખ્રિસ્ત અને મહાત્મા ગાંધી જેવા જગતના મહા-પુરુષોનું જીવન પૂર્ણિમાના ચંદ્ર જેવું આનંદપૂર્ણ હતું. તેમના જીવનમાં શાંતિ, પ્રેમ, ક્ષમા, ન્યાય અને સત્ય જેવી કલાઓ ખીલેલી હતી. આ કારણને લીધે જ આજે હજારો વર્ષ કે ચોરાંક વર્ષ પસાર થઈ ગયા પછી પણ જગતના લોકો તેમના જીવનનાં ગુણગાન ગાય છે, તેમના જેવું જીવન જીવવાની આશા રાખે છે અને તેમના જીવનને અનુકરણીય માને છે. તેમની જીવનકલા આનંદ સાથે ખીલી ઊઠી હતી. તેમના જીવનમાં સ્વાભાવિક-સાહજિક આનંદનો ધોધ વહેતો હતો. નિકોલસે શોધેલા અણુ બોમ્બને બદલે તેમણે 'પ્રેમાણુ બોમ્બ'ની શોધ કરી હતી. પ્રેમની પરિપૂર્ણતા અને વ્યાપકતાએ જ તેમની જિંદગીના ખ્યાલાને આનંદથી છલોછલ ભરી મૂક્યો હતો. તેમણે જીવનની કલા સારી રીતે હસ્તગત કરી લીધી હતી. ગમે તેવી મુસીબતોનો, આંધીનો અને દુઃખોનો તેમણે સહાસ્ય સામનો કર્યો હતો. તેમના હૃદયને નિરાશાએ ન ઘેરી લીધું. સારાં કાર્યો કરતી વખતે તેમણે કેઈ દિવસ નિરાશાનો સૂર કાઢ્યો નથી, થાક લાગવાનું બહાનું કાઢ્યું નથી. આ કારણને લીધે જ તેમના જીવનનો આનંદ છેવટ સુધી ટકી રહી શક્યો. ચોગીશ્વર આનંદઘનજીવનું જીવન પણ આનંદમય ગયું. તેમના જીવનમાં જે મસ્તી

હતી, જે એકિકરાઈ હતી, તે તેમના જીવનના આનંદના પ્રતીક સમી હતી.

યોગીશ્વર આનંદધનજી એક નિઃસ્પૃહી સંત હતા. એક વખત તેઓ કોઈક ગામમાં ઊતર્યા હતા. ત્યાં એવો નિયમ હતો કે ‘નગરશેઠ’ વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવે, ત્યારે જ કોઈ પણ સાધુ પોતાનું વ્યાખ્યાન સાંભળાવવાની શરૂઆત કરી શકે. અન્ય શ્રોતાઓ તરફ એપરવા રહીને એક શ્રીમંતની ખુશામત કરે તેવા યોગીશ્વરજી નહોતા. તેઓ કોઈને વધારે પડતું ખોટું મહત્ત્વ ન આપતા. સંભોગવશાત્ એક દિવસ નગરશેઠ વ્યાખ્યાનમાં સહેજ મોડા પડ્યા. આનંદધનજીનું વ્યાખ્યાન શરૂ થઈ થઈ ગયું હતું. આ વસ્તુ નગરશેઠને ખૂબ જ ખટકી. તે વખતે તો તે મન મારીને વગર બોલ્યે બેસી રહ્યા. વ્યાખ્યાન પૂરું થતાં જ તેમણે આનંદધનજી પાસે જઈને કહ્યું : ‘મહારાજ આપને અહીંના રિવાજ અને નિયમની ખબર નથી ? નગરશેઠની પધરામણી થયા પછી જ અહીં વ્યાખ્યાનની શરૂઆત થાય છે. આપે આ ગામની મર્યાદાનો ભંગ કર્યો છે. આપે જોઈ વિચારીને આ પગલું ભરવું જોઈતું હતું.’ આનંદધનજી ફક્કડરામ સાધુ હતા. નગરશેઠ આવે ત્યાં સુધી વ્યાખ્યાન આપ્યા સિવાય બેસી રહેવાની તંમને શી પડી હોય ? તેમણે મસ્તીમાં જ જવાબ આપ્યો : ‘હું આવી ગેરવાજબી મર્યાદાઓમાં માનતો જ નથી. તે કેવળ ભૌતિક સંપત્તિવાળા જ અભિમાનને પોષે છે.’

શેઠે ગુસ્સે થઈને કહ્યું : ‘ મહારાજ, આપને આ ગામ અને સંપ્રદાયમાં જ રહેવાનું છે. પછી આટલી અઘડાઈ કરવાથી જિંદગી કેવી રીતે પૂરી કરશો ? ’ આનંદઘનજીએ જોયું કે શેઠનો પારો ગરમ થઈ ગયો હતો. તેમણે શાંતિથી જવાબ આપ્યો : ‘ શેઠજી, એવું હોય તો હું અત્યારે જ આ ગામ છોડીને ચાલ્યો જાઉં છું અને સંપ્રદાય સાથે મેં મારા આત્માને બાંધી લીધો નથી. જો તમે એવો ગર્વ કરતા હો કે આનંદઘનજી તમે જ પોષણ કરો છો, તો તે ખોટી માન્યતા છે. મારે તમારા આ ભવ્ય ઉપાશ્રયોની આવશ્યકતા નથી. મને શેઠિયાઓની ગુલામી પણ પસંદ નથી. ’ આટલું કહીને તેઓ તે જ વખતે જંગલમાં સાધના કરવા ચાલ્યા ગયા. તેઓ જુદે જુદે સ્થળે ફરીને સાધના કરવા લાગ્યા. આ છે જીવનના આનંદનો એક નમૂનો ! જ્યાં આવો આનંદ હોય છે, ત્યાં કોઈ પણ ઉત્તમ કાર્ય, ઉત્તમ સાધના અટકી પડતાં નથી. દુઃખ અને આકૃત પણ અગિયારા ગણી જાય છે. યોગીશ્વર આનંદઘનજીએ પોતાની રચેલી ‘ તીર્થ’કર ચોવીસી’માં ત્રીજા તીર્થ’કર સંભવનાથજીની પ્રાર્થના કરતાં જીવનના સાચા આનંદનું રહસ્ય પ્રગટ કરતાં કહ્યું છે :

સેવન કારણ પહેલી ભૂમિકા રે
અભય, અદ્વેષ, અખેદ;
ભય અંચલતા જે પરિણામની રે,
દ્વેષ અરોચક ભાવ.

ખેદ પ્રવૃત્તિ કરતાં થાકિયે રે,
 દોષ અખોધ લખાવ;
 સંભવ દેવ તે ધુર સેવો સર્વે રે,
 લહી પ્રભુ સેવન ભેદ.

કવિ આનંદઘનજી જીવનનો આનંદ પ્રગટ કરવા માટે કેટલા ઊંડા ઊતર્યા છે ? તેઓ કહે છે કે પ્રભુની સેવા કરવા માટે અર્થાત્ પ્રભુપદ મેળવવા માટે, જીવનને પ્રભુત્વસંપન્ન બનાવવા માટે પ્રભુત્વસેવનનું રહસ્ય જાણી-સમજીને સેવન કરો. પ્રભુત્વસેવનનો અર્થ જ ‘જીવનનો વાસ્તવિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવો’ એમ થાય છે, ‘જીવનને પ્રભુત્વની મસ્તીથી ઝોતપ્રોત કરી દેવું’ એવો થાય છે. તેના માટે પહેલાં ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરી લો. તેની ભૂમિકા તૈયાર કરવા માટે સૌથી પહેલાં ત્રણે તરવોની આવશ્યકતા રહે છે : અભય, અદ્વેષ અને અખેદ. અભયનો અર્થ આમ તો નિર્ભયતા થાય છે. પરંતુ અહીં ગમે તેવી રીતે અસ્ત-વ્યસ્ત જીવન જીવવું તેને નિર્ભયતા કહેવામાં આવી નથી. વિનાશક શસ્ત્રો કે અણુબૉમ્બની શોધને પણ નિર્ભયતા કહેવામાં આવી નથી. એવરેસ્ટ જેવાં ઉત્તુંગ ગિરિશિખરો પર આરોહણ કરવાની હિંમતને પણ અભય ન જ કહેવાય. કોઈ માણસ લાખખો લડવૈયાઓની વચ્ચે જિલો રહીને છાતી પહોળી કરીને ધનાધન ગોળીઓ ચલાવતો હોય કે કોઈ ભૌતિક સાધનની કે વિનાશક શસ્ત્રોની શોધ કરતો હોય, તો તેના અંતરની લાગણીઓને પંપાળવા-ઠંદોળવાથી જણાઈ આવશે કે તેના હૃદયમાં જીવનની

કેટલી ચંચળતા છે, તેના હૃદયના ધબકારાને જીવવાનો મોહ કેટલાગણો વધારી મૂકે છે. બાહ્ય રીતે ત્યાં નિર્ભયતાનો સ્વાંગ દેખાશે, પરંતુ અંદરની નાડીની પરીક્ષા કરતાં તેમાં મૃત્યુનો ભય ધબકતો હશે. એટલા માટે નિર્ભયતાનો અર્થ અહીં ‘આંતરિક વૃત્તિઓની ચંચળતાનો અભાવ’ એવો થાય છે. જ્યાં આંતરિક પરિણામોની ચંચળતા હોય, ત્યાં બાહ્ય નિર્ભયતા કે બાહ્ય આનંદ જીવનને પ્રભુત્વસંપન્ન બનાવી શકતાં નથી.

✓ તેમણે જિંદગીના આનંદનું બીજું તત્ત્વ બતાવ્યું છે—અદ્વેષ. અદ્વેષનો અર્થ કોઈની સાથે દ્વેષ ન કરવો, એટલો જ નથી. તમે જાણો છો કે સામાન્ય પથ્થર કે એકેન્ડ્રિય જીવ કોઈનો દ્વેષ કરતા નથી. આ જ કારણથી તેમને કોઈ અદ્વેષી નહીં કહી શકે. જ્યાં ઉપેક્ષા, તિરસ્કાર કે સહંતર ઉપેક્ષાવૃત્તિ હોય, ત્યાં પણ અંદરેઅંદર દ્વેષ ઢોહધામ કરી મૂકતો નજરે પડે છે. જીવનથી થાકી જઈને જેસી રહેવું, કોઈ માણસે આપણું કહેવું ન માન્યું તેટલા માટે તેનાથી રિસાઈને દૂર જેસવું તે પણ અદ્વેષ નથી. તેના મનમાં બળાપો ન હોવો જોઈએ. જ્યાં મનના પડદામાં દ્વેષનો દાવાનળ સળગી રહ્યો હોય ત્યાં ઉદાસીનતા કે ભાગેડું વૃત્તિની રાખનો અભિષેક કરવાથી જ આ દ્વેષાગ્નિ યુગાઈ જતો નથી, પરંતુ કંઈક કારણ કે પ્રસંગની હવા અડતાં જ લાજૂકી ભીંડે છે. આ કારણને લીધે આનંદઘનજી દ્વેષનો અર્થ ‘અરોચક ભાવ’

એવો કરે છે. કોઈ પણ વિચાર, વસ્તુ કે વ્યક્તિથી કેવળ દૂર ખસી જવું, તેમાં રસ ન બતાવવો, તેના તરફ તિરસ્કારની લાગણી બતાવવી, તેના તરફ નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા ધારણ કરવી—આ બધું પણ દ્વેષની કક્ષામાં જ આવી જાય છે. જ્યાં દ્વેષ હોય છે, ત્યાં મોહ, આસક્તિ, મૂર્છા ઇત્યાદિ પણ અંદરના પડમાં છુપાયેલાં હોય છે જ. એટલા માટે પોતાનો સ્વાર્થ ન સધાતાં, મોહની ભૂખ ન સંતોષાતાં કે મૂર્છાને ખોરાક ન મળતાં કોઈ માણસ સાથે ન બોલવું, તેની સાથે સંપર્ક ન રાખવો, તેના તરફ તિરસ્કારની લાગણીથી બેવડું કે તેની અવહેલના કરવી તે પણ દ્વેષ જ છે. જ્યાં વિરોધીમાં વિરોધી વ્યક્તિ પ્રત્યે પણ મનમાં સદ્ભાવ હોય, મળવાનું થાય ત્યારે પ્રેમભાવ હોય, વાણીમાંથી સ્નેહ નીતરતો હોય, હૃદયમાં તેના પ્રત્યે પ્રેમપૂર્ણ સ્થાન હોય, અંતરમાં કથા હોય, ત્યાં જ અદ્વેષનું સાચું સ્વરૂપ હોય છે. તેમના વિરોધને લીધે આપણી શુભ કે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિને અવરોધવી, સાચાં કાર્યો પ્રત્યે ઉદાસીન થવું, તોફાન થશે એવી આશંકાથી સત્કાર્યોથી અળગા થવું અને અરુચિનું પ્રદર્શન કરવું આ બધાનો પણ એક રીતે દ્વેષવૃત્તિમાં જ સમાવેશ થઈ જાય છે. જ્યાં દ્વેષવૃત્તિ કે અરોચકવૃત્તિ હોય છે, ત્યાં જીવનના સાચા આનંદનો અભાવ હોય છે, જીવનની મસ્તીનો આનંદ નથી હોતો.

અને જિંદગીના આનંદનું ત્રીજું તત્ત્વ છે—અખેદ. અખેદનો અર્થ ખિન્ન ન થવું એટલો જ નથી. એક

મજૂર ગમે તેવા કામથી થાકતો નથી કે કંટાળતો નથી. એક વૈજ્ઞાનિક અણુભોજન કે હાયડ્રોજન ભોજન બનાવતાં કંટાળતો નથી આ પ્રમાણે કરવાથી જ અખેદ ભાવ આવી જતો નથી. અહીં ખોટા કામનો પસ્તાવો હોય છે. હૃદયમાં અઘટિત કર્યાનો ડંખ હોય છે. આ ડંખ હરધડીએ ડુંખ લેતપન્ન કરે છે, શોક જન્માવે છે. માણસે પહેલેથી જ વિવેકના પ્રકાશમાં એવી પ્રવૃત્તિ આદરવી ભેઈએ, એવાં કાર્ય કરવાં ભેઈએ કે જેથી પાછળથી પસ્તાવાનું રહે જ નહીં. હાથમાંથી એક વખત તીર છૂટી ગયા પછી તેને પાછું વાળી શકાતું નથી. એટલા માટે કોઈ પણ કાર્યનું તીર છોડતા પહેલાં માણસે હજાર વખત વિચાર કરવો ભેઈએ, જેથી જિંદગીના આનંદમાં ભંગ ન પડે.

શ્રી આનંદધનજીએ અખેદનો અર્થ પણ સમજાવ્યો છે : સમજી-વિચારીને કામ કરતાં કંટાળવું નહીં તે. બે અજ્ઞાનપૂર્વક કામ કરવામાં આવે, તો તેમાં દોષ આવી જાય છે. તેમ થતાં દ્વેષ-ખિન્નતા પણ થાય છે અને તે કામ જીવીએ ત્યાં સુધી કાળજમાં ઘાની જેમ વાગે છે. એટલા માટે પૂરતો વિચાર કર્યા પછી જ કોઈ પણ સારા કાર્યની શરૂઆત કરવી અને શરૂઆત કર્યા પછી તેનાથી કંટાળવું નહીં, તેને અટકાવવું નહીં, તેનાથી ખિન્ન ન થવું. આ કાર્ય કરતી વખતે બોબરૂપ ન જ થઈ પડવું ભેઈએ, અખેદનું રહસ્ય આ જ છે.

બે માણસ તેના જીવનમાં જિંદગીના આનંદનાં આ ત્રણ તરવોને અપનાવે, તો તેનું જીવન સોળે કલાએ

ખીલેલા કલાનિધિ(ચંદ્રમા)ની જેમ ખીલી ભડે. જીવનનો સમગ્રો આનંદ તે માણી શકે. એક વસ્તુ ભુલાવી ન જોઈ એ કે ઉપરનાં ત્રણેય તત્ત્વો એકબીજા સાથે સંકળાયેલાં છે. જો આ ત્રણ તત્ત્વોમાંથી કોઈ એક કે બે જ તત્ત્વોનો સ્વીકાર કરીને સર્વાંગી આનંદ માણવા ઇચ્છા રાખશે, તો તેની આ ઇચ્છા બર નહીં આવે. આ ત્રણેય તત્ત્વો જીવન સાથે ઓતપ્રોત થઈ જાય, ત્યારે સંપૂર્ણ આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ ત્રણેય તત્ત્વોનો જીવનમાં મેળ બેસવો જ જોઈએ. જિંદગીના આનંદનો આ એક કીમિયો છે.

જિંદગીના સંપૂર્ણ આનંદનો અર્થ એવો થાય છે કે જેનો એક વખત પ્રારંભ થયા પછી અટકાવ થાય જ નહીં, જે આગળ ને આગળ પૂર્ણત્વ તરફ વધે જ જાય, જે છેવટ સુધી ટકી રહે. બીજનો ચંદ્ર બીજથી પૂનમ સુધી વધે જ જાય છે, તેની કલામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયે જ જાય છે. તેવી જ રીતે માનવજીવનમાં પણ આનંદની કલા ઉત્તરોત્તર વધવી જ જોઈએ. આ કલાએ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જો તમે અધવચ્ચેથી જ કામ છોડી દેશો, દૂર ખસી જશો કે આગળ વધતા અટકી જશો, તો લખી રાખજો કે તમે સંપૂર્ણ આનંદ માણી શકવાના નથી.

લોકોમાં એક જૂની વાત ખૂબ જ જાણીતી છે. એક રાજ હતો. તેની રાણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. કોઈક

જ્યોતિષીએ તેને કહ્યું કે આ કુમાર ભરયુવાનીમાં જ મરી જશે. રાજકુમારના ગ્રહો પણ આ પ્રમાણે જ બોલતા હતા. હવે શું કહેવાનું હોય ? રાજાને પુત્રજન્મનો જે આનંદ થવો જોઈએ, તે કયાંય ભૂલાઈ ગયો. છોકરાનાં માળાપની-રાજા અને રાણીની-ચિંતાનો પાર ન રહ્યો. રાજકુટુંબનાં બધાં જ માણસો ચિંતામગ્ન રહેવા લાગ્યાં. આ રીતે તેમના જીવનનો આનંદ વિસરાઈ ગયો. સૌના મગજમાં પેલા જ્યોતિષીના શબ્દો જ ખટકવા લાગ્યા. રાજા અને રાણી પોતાનું પોતાનું કર્તવ્ય પણ ભૂલી ગયાં. લોકવ્યવહારને લીધે તે પેલા છોકરાનું પાલન-પોષણ પણ કરતાં હતાં, તેને કેળવણી પણ આપતાં હતાં, તેને ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ પણ કરાવતાં હતાં, પરંતુ તેમના હૃદયમાં આ બધાં કાર્યો તરફ ઘણાભાવ હતો. છોકરા ઉંમરલાયક થાય ત્યાં સુધી તેને મોટો કરવાનો ને સાચવવાનો જે નૈસર્ગિક આનંદ હતો, તે હવે નહોતો રહ્યો. કર્તવ્યપાલનનો માધુર્યપૂર્ણ આનંદ ઊડી ગયો હતો. વાત-વાતમાં જિંદગીનો બધો આનંદ ખતમ થઈ ગયો, રસ સુકાઈ ગયો. આ બધી મહેનત કેવળ ઔપચારિક(formal) જ હતી. આ રીતે બાળકની મા પણ તેને બોળામાં લેતી ખવરાવતી, પિવરાવતી અને બધી જ ફરજો અદા કરતી. પરંતુ રહી રહીને તેના મગજમાં એક જ પ્રકારના વિચારો આવતા : ‘મારો લાલ યુવાન થતાં જ મરી જશે’ તેના સ્નેહ-સ્રોતનો જે આનંદ મળવો જોઈએ, તે વસૂકી ગયો હતો. તેના જીવનમાંથી આનંદની મસ્તી ઊડી ગઈ હતી.

હું તમને એમ કહેતો હતો કે આજ રીતે જીવનમાં પણ કેટલાય પ્રસંગો એવા આવી જાય છે કે જ્યારે માણસ કર્તવ્યપથ ભૂલી જઈને ભય અને લાલચનાં રસ્તે દોરવાઈ જાય છે. ભય અને પ્રલોભનથી પ્રેરાઈને જ જે કાર્ય થાય છે, તેમાં જીવનનો સાચો આનંદ નથી હોતો.

આજકાલ આપણા ધર્મના ધુરંધરોના જીવનમાં સાચો આનંદ કેમ નથી? ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં જ દિવસ-રાત તહલીન રહેનારાઓના જીવનમાં આનંદ કેમ નથી? તેનું કારણ શોધવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, તો જણાઈ આવશે કે તેમની બધી જ ક્રિયાઓ ભય અને પ્રલોભનને લીધે જ થતી હોય છે. તેમને સ્વર્ગની લાલચ હોય છે કે નરકની બીક હોય છે. આ દુનિયાની વાત કરીએ તો સ્વાર્થ સાધવાની, પ્રસિદ્ધ થવાની કે માલેતુબાર બની જવાની લાલચ હોય છે અને બદનામી થવાની, નુકસાન થવાની કે કાયદેસર સજા-શિક્ષા થવાની બીક હોય છે. તેમની જીવનયાત્રા કર્તવ્યની કેડીથી દૂર ફેંટાય છે. આ કારણને લીધે તેને ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં જોઈએ તેટલો રસ નથી પડતો. ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ ભય અને પ્રલોભનનું વિસ્મરણ થઈ શકતું નથી.

તમે ઈશ્વરભક્ત ચેરિસાતું નામ તો સાંભળ્યું હશે. તે મહાન તત્ત્વવેત્તા હતી, વિચારક હતી. તે પોતાના જમણા હાથમાં મશાલ અને ડાબા હાથમાં પાણીની ડોલ લઈને શહેરનાં બજારોમાં અને ગલીઓમાં થઈને પસાર

થતી, ત્યારે લોકોની જિજ્ઞાસાનો વિષય થઈ પડતી. જો કોઈ પ્રશ્ન પૂછનારું નીકળી આવતું, તો તેના જવાબમાં તે આટલું જ કહેતી : ‘મશાલની આગથી હું સ્વર્ગનાં સુખોને બાળી મૂકવા ઇચ્છું છું અને ડોલના પાણીથી હું નરકની આગ ઝોલવવા ઇચ્છું છું. હું ઇચ્છું છું કે માણસ સ્વર્ગની રંગીન કલ્પનાઓનો શિકાર ન બને અને નરકનાં ભયંકર દરયોથી ચલાયમાન ન થાય. મારી એક જ ઇચ્છા છે કે માણસ ધર્મનું પાલન કરે, ઈશ્વરભજન કરે અને કર્તવ્યનિષ્ઠ બને.’ લોકોએ પૂછ્યું : ‘તમને આ કલ્પના ક્યાંથી સૂઝી ?’ વૃદ્ધા ચેરિસાએ જવાબ આપ્યો : ‘આ વિરાટ વિશ્વમાં જે જે સાધકો છે, તેમનામાંથી ઘણાંનાં મગજ પર નરકનું ભયંકર ભૂત સવાર થઈ બેઠું છે અને ઘણાંના મગજમાં સ્વર્ગની સોનેરી કલ્પનાઓના ઘોડા દોડી રહ્યા છે. કોઈ પણ કર્તવ્યનિષ્ઠ બનીને જિંદગીનો સાચો આનંદ માણવા તૈયાર નથી. જેને ભય ન હોય, તેવું તો કોઈ દેખાતું જ નથી. કોઈને પોતાના સ્વાર્થની પડી હોય છે, તો કોઈને પોતાની આબરૂની. કોઈ પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારવા માટે સારાં કાર્યો કરે છે, તો કોઈ સ્વાર્થ સાધવા માટે. કોઈ માલેતુબર થઈ જવાય તેટલા ખાતર સારાં કાર્યો કરે છે, તો કોઈ ખીજ લાલચને લીધે. હબરો લાખો સાધકો પર બાહ્ય રંગનું જ પડ હોય છે. આ કારણને લીધે હું સ્વર્ગની લાલચ કે આ દુનિયાનાં રંગીન પ્રલોભનોને સળગાવી મૂકવા માટે હાથમાં મશાલ રાખીને ફરું છું.’

ભયની આગને ઝોલવવા માટે મેં પાણીની ડોલ પણ રાખી છે. હું ભય અને લોભને આ દુનિયામાંથી દેશવટો. અપાવીને જ જ'પીશ. હું મારા મનમાં અને સમાજના મનમાં એવી ભાવના જન્માવવા માગું છું કે જીવનનો આનંદ કર્તવ્યની કૈડીએ ચાલવાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. મારી એક જ ભાવના છે-ધર્મ ધર્મની ખાતર જ હોવો જોઈએ, સત્યાચરણ સત્યની ખાતર જ હોવું જોઈએ.'

વૃદ્ધાના શબ્દો પરથી એક સિદ્ધાંત તારવી શકાય છે કે, માણસે જીવનમાં કાંટા-કાંકરા કે આંધી-તોફાનથી ન ડરવું જોઈએ. તેણે પ્રલોભનની બળમાં પણ ન ફસાવું જોઈએ. આ પ્રમાણે થાય, ત્યારે જ જીવનનો આનંદ માણી શકાય.

જિંદગીનો આનંદ આત્મા સહિત શરીરના બધા જ અવયવોનો આનંદ છે. જ્યાં કેવળ શરીર કે શરીરના અવયવોનો જ આનંદ હોય છે અને આત્મામાં આનંદ નથી હોતો, ત્યાં સંપૂર્ણ આનંદ છે એમ ન કહી શકાય. આત્મા તો સમગ્ર શરીરના, ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિના આનંદના 'પાવર હાઉસ' જેવો છે. જો આત્મામાં આનંદ નહીં હોય, તો બૌદ્ધિક, માનસિક, હાર્દિક, શારીરિક કે ઐન્દ્રિયિક આનંદ જીવનને એટલું બધું જોમવંતું નહીં બનાવી શકે. આમ હોવા છતાંય આ બધા આનંદો જીવનના આનંદને સંપૂર્ણ બનાવવામાં મદદરૂપ તો થઈ જ પડે છે. વસંતઋતુના આગમનની સાથે કેવળ

વૃક્ષોને જ નવાં પાંદડાં નથી આવતાં, ફૂલો, મંજરીઓ, ફળ, ફૂંપળો ઇત્યાદિ પણ નવું જ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, બનીકનીને તૈયાર થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે થતાં વસંતનો સર્વાંગ સંપૂર્ણ આનંદ ખીલી ભરે છે. જાણે કુદરતે જ નવાં વસ્ત્રો ધારણ કર્યાં હોય એમ લાગે છે. એક બાજુ કાચલના ટહુકાર શરૂ થઈ જાય છે, બીજી બાજુ રંગ-ખેરંગી ફૂલો પર ભરરા અને પતંગિયાનું ઉડ્યન શરૂ થઈ જાય છે. એક બાજુ જૂનાં પાંદડાં વારાફરતી ખરી પડે છે, બીજી બાજુ બધે લીલાં લીલાં કામળ નવાં પાંદડાં ફૂટે છે. પક્ષીઓનો કલરવ સંભળાય છે. પોપટ અને બીજાં પક્ષીઓના માળા બંધાય છે. આ રીતે વસંત-ઋતુનાં બધાં જ અંગોપાંગો એકઠાં થઈને કુદરતના આનંદને પૂર્ણ બનાવે છે. આ જ રીતે જિંદગીના આનંદમાં અભિવૃદ્ધિ કરવા માટે આત્મા તો સુખ્ય નાયક છે જ. મન, બુદ્ધિ, હૃદય, ઇન્દ્રિયો અને શરીર પણ તેનાં મદદગાર છે.

સૌથી પહેલાં માનસિક દૃષ્ટિએ આનંદને અવલો-કીએ. જ્યાં જીવન અનેક સુસીખતો, તોફાનો, આપત્તિઓ અને વિઘ્નોથી ઘેરાયેલું હોય, જીવનમાં પ્રગતિ કરવાનો કોઈ પણ રસ્તો જોખમ વિનાનો ન હોય, તેવા સમયે માણસનું અપરિપક્વ મન પછાડાટ ખાય છે, તે કર્તવ્ય-માર્ગેથી આડું ફેંટાય છે, સીધા અને સરળ રાજમાર્ગ પર અટવાય છે. માનસિક દૃષ્ટિએ આનંદ આ બધી

વસ્તુઓમાં જ છે. જ્યાં મોટામાં મોટી મુસીબતો સામે પહોંચી જાય, પોતાના નિશ્ચિત ધ્યેયમાંથી સહેજ પણ ચલાયમાન ન થવાનું હોય, ત્યાં જ માનસિક દૃષ્ટિએ સાચો આનંદ છે. જે મનમાં સાચો આનંદ નથી હોતો, તે ઝાડ જેવું હોય છે, બાહ્ય ઇષ્ટ-અનિષ્ટ, સારા-નરસા સંયોગોરૂપી હિલોળાથી હાલી જાય છે. કોઈ વખત આમ ડાલે છે, તો કોઈ વખત તેમ. તે પોતાના ધ્યેયને વળગી રહેતું નથી. તે કલ્પનાની દુનિયામાં જ ઉડ્યન કરે છે, ચિંતામાં ગળાબૂડ રૂપી બંધ છે, વિચારોના ગગનચૂંબી મહેલ ચણે છે. તે વાસ્તવવાદની ભાષામાં વિચાર નથી કરતું, તથ્યની ભાષામાં નજર સમક્ષની સમસ્યાઓનું પૃથક્કરણ નથી કરતું. તેનાથી પણ વધારે નાજુક મનવાળો સહેજ સહેજ વાતમાં નાસી છૂટે છે. બાહ્ય સંયોગોનો એકાદ હળવો ધક્કો પણ તેને ક્યાંયનો ક્યાંય ફેંકી દે છે. તેની પાસે ભલે લાખો રૂપિયાનો ઢગલો હોય, પુત્ર-પુત્રીઓથી ઘર ભર્યું ભર્યું લાગતું હોય અને આલિશાન ખંગલાઓ હોય, પરંતુ તેનું નાજુક મન તેના માનસિક આનંદને એકાદ ક્ષણ જેટલોય ટકવા દેતું નથી. નાનીશી મુસીબત પડતાં જ તે હાય હાય કરી મૂકે છે. નાનીશી આપત્તિ આવતાં જ તે કર્તવ્યચ્યુત થાય છે. તે આખો દિવસ ચિંતામાં જ રૂપી બંધ છે. ગગનચૂંબી કલ્પનાઓ સાંભળીને તેનું મન ચલાયમાન થઈ બંધ છે. પરંતુ જેના મનમાં માન-

સિક આનંદનું ખિલખિલાટ હાસ્ય રમતું હશે, તેના મનનો એક પણ ખૂણો એવો નહીં હોય, જ્યાં ભય અને લોભને લીધે વિચલિતતાનો પ્રાદુર્ભાવ થતો હોય. કર્તવ્યના તીક્ષ્ણ પ્રવાહ પર તેનું મન ચાલવા લાગશે, ખડકનો પથ્થર આવશે તો તેને પણ ઝાળંગી જશે. અનિષ્ટનું ગંદું પાણી આવશે તો તેને પણ વટાવી જશે.

ધણા વખત પહેલાંનો આ પ્રસંગ છે. સિયાલકોટમાં એક વખત ધૌહ સંઘનું સંમેલન હતું. તેમાં એક વિચાર ચર્ચાની એરણ પર ચડ્યો હતો. સિયાલકોટમાં એક વિદ્વાન રહેતો હતો. તે ધૌહ શ્રમણો તરફ તિરસ્કારની નજરે જોતો હતો. આ બ્રાહ્મણના હૃદયની સંકુચિતતા દૂર કરી શકે, તેની ઘૂણાને સ્નેહ અને પ્રેમના પવિત્ર પંથે વાળી શકે, એવો કયો ભિક્ષુ છે ?

એક શ્રમણે આ મહાન કાર્ય પૂરું પાડવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. તેણે કહ્યું : ‘હું સ્નેહ અને સદ્ભાવનાથી તેના કેમળ હૃદયને જીતી લેવાનો પ્રયત્ન કરીશ.’ શ્રમણ હાથમાં ચીવર (ભિક્ષાપાત્ર) લઈને પેલા વિદ્વાન બ્રાહ્મણના ઘેર જઈ પહોંચ્યો. પરંતુ ત્યાં તો પહેલેથી જ વાતચીત કરવાની મના હતી. ઘરનાં બધાં જ માણસો તેને નફરત ભરી નજરે જોઈ રહ્યાં. શ્રમણને ભિક્ષા ન મળી. તે પોતાના સ્થળે પાછો ફર્યો. બીજા દિવસે ફરીથી ભિક્ષા માટે જઈ પહોંચ્યો. આજે પણ નિરાશાદેવીનો જ અવાજ સાંભળવાનો હતો. આ રીતે તે હંમેશાં પેલા બ્રાહ્મણના

ઘેર જતો અને કંઈ પણ લીધા વિના કેવળ સ્મિત ફરકાવીને પાછો ફરતો. દસ મહિના જેટલો સમય પસાર થઈ ગયો, પરંતુ શ્રમણના મોં પર કંટાળાનાં ચિહ્નો નહોતાં. તેમના મોં પર આનંદનું હાસ્ય જ ફરકતું હતું. તેમની આ શાંતિ અને સહનશીલતા જોઈને બધાં અવાક થઈ ગયાં, ચકિત થઈ ગયાં.

એક દિવસ ગોરાણીએ ઘરમાં કોઈ નહોતું તે તકનો લાભ લઈને કહ્યું : ‘તમે મારા ઘેર હંમેશાં ભિક્ષા લેવા આવો છો, પરંતુ હું પરાધીન છું. ઘરના માલિકે કંઈ પણ આપવાની ના પાડી છે. તેમની આજ્ઞા વિના મારાથી કંઈ જ આપી શકાય તેમ નથી.’

શ્રમણે સહાસ્ય કહ્યું : ‘બહેન ! સાધુ-સંતોને ભિક્ષાને કંઈ તોટો નથી. આપનારા માઈના લાભ કેટલાય મળી રહે છે. મને આપવાથી જો તારા ઘરમાં દ્વેષનો દાવાનળ સળગતો હોય, તો તે ભિક્ષા મને ન ખપે.’ શ્રમણે વિહાર તરફ પાછાં હાથાં મૂક્યાં. રસ્તામાં જ તેને પેલો વિદ્વાન મળી ગયો. શ્રમણે તેને ઉપદેશ આપવા ઇચ્છતો હતો.

ભિક્ષુકને ખાલી હાથે પાછો ફરતો જોઈને પેલા વિદ્વાનને મશ્કરી કરવાનું મન થઈ આવ્યું. તેણે ભિક્ષુકને પૂછ્યું : ‘તમે ક્યાં ગયા હતા ? ત્યાંથી કંઈ મળ્યું ખરું ?’

શ્રમણે શબ્દોમાં ગળપણ મેળવીને કહ્યું : ‘વિપ્રવર ! હું આપને ત્યાં ભિક્ષા લેવા ગયો હતો. આજે મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે દસ મહિના પછી પંડિતાણીએ મને કંઈક આપ્યું છે.’

‘કંઈક આપ્યું છે’ એવા શબ્દો સાંભળતાં જ વિપ્રવર તો ક્રોધથી બેભાન થઈ ગયા. શ્રમણને ત્યાં જ બિલો રાખીને તે સીધા ઘર તરફ દોડ્યા. તેમણે ગોરાણીને શુસ્સે થઈને પૂછ્યું : ‘બોલ, આજે તેં પેલા સાધુને શું આપ્યું છે ?’

‘પતિદેવ ! મેં તો કંઈ જ આપ્યું નથી. આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન હું કેવી રીતે કરી શકું ?’

પંડિતજી ઘરમાંથી બહાર આવ્યા. તેમણે એક વક્તાની અદાંથી ઉપદેશ આપવા માંડ્યો : ‘ભાઈઓ ! કળિયુગ આવ્યો છે, કળિયુગ ! આ દોઢા સાધુ થઈને ફુનિયાને કેવી છેતરે છે, તે તો જુઓ ! તેમને બોલતાં વાર લાગતી નથી. હજી હમણાં જ પેલો સાધુ કહેતો હતો કે પંડિતાણીએ મને કંઈક આપ્યું છે. હું આ સાધુને પૂછું છું કે બોલ, તને શું આપ્યું છે ?’

શ્રમણે મધુર હાસ્ય કરતાં કહ્યું : ‘પંડિત મહોદય ! આપને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે પંડિતાણીએ મને ‘ના’ આપી છે. તમે જાણો તો છો જ કે હું કેટલાય વખતથી હંમેશાં તમારા ઘેર આવું છું. પરંતુ આજ પહેલાં મને કદી ‘ના’ પણ મળી નહોતી. આજે ‘ના’ મળી છે. હવે તે દિવસ દૂર નથી કે જ્યારે ‘હા’ પણ મળશે. ’

શ્રમણનો આ જવાબ સાંભળીને પંડિતજીનો શુસ્સો શાંત થઈ ગયો. તેમણે પૂછ્યું : ‘તારો આ પ્રયત્ન કયાં

સુધી ચાલુ રહેશે ?' બિલ્કુલે પહેલાંના જેવી જ શાંતિથી કહ્યું : ' આ જીવન હશે ત્યાં સુધી.' તેના આ જવાબની પેલા વિદ્વાન પર ખૂબ જ સારી અસર થઈ. તેમણે કહ્યું : ' ધન્ય છે આ જીવનને ! આપ માણસ નથી, દેવતા છો ! ' દસ દસ મહિના સુધી તમને સહેજ પણ સન્માન આપવામાં આવ્યું નથી, અનાજનો દાણો પણ આપવામાં આવ્યો નથી. આમ હોવા છતાં ય તમે સ્મિત સાથે પાછા ફરતા હતા. તમારી માનસિક સહનશીલતાને ધન્ય છે. તમારા આનંદને પણ ધન્ય છે ! તમારા હાસ્યમાં કેટલી શાંતિ હોય છે, કેટલો પ્રેમ હોય છે ! ' બ્રાહ્મણ તે જ વખતે પેલા બિલ્કુના ચરણોમાં ઢળી પડ્યો અને માફી માગવા લાગ્યો. તેણે કહ્યું : ' હું તમને સમજી શક્યો નહોતો. તમે તો મારા જીવનને સ્પર્શદીક્ષા આપવા આવ્યા છો ! મારા સદ્ભાગ્યે જ તમને આવી પ્રેરણા થઈ હશે.' બ્રાહ્મણ પેલા બિલ્કુને ઘેર લઈ ગયો, ભિક્ષા આપી અને તેનું જીવન સાત્ત્વિક રીતે વિતાવવા લાગ્યો.

આ છે માનસિક આનંદનું સાચું નિદર્શન ! જ્યાં માણસ હરકોઈ પ્રસંગે સાત્ત્વિક બુદ્ધિથી, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિથી, કર્તવ્યાકર્તવ્યનો, સારાસારનો યોગ્ય નિર્ણય કરી શકે, ત્યાં બૌદ્ધિક દૃષ્ટિએ આનંદ હોય છે. જ્યાં બુદ્ધિ રાજસી હોય છે, ત્યાં તે પોતાની અંચળતાને લીધે ખોટો નિર્ણય લેવડાવે છે, અવળા રસ્તે દોરે છે. કોઈ કોઈ વખત સંહારક પણ બને છે. આવી બુદ્ધિ વિનાશ-

કારી બને છે. તે તારક, રક્ષક કે હિતકારક નથી. નિકૃ-
લસની બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ હોવા છતાં ય રમેશુષ્ણી હોવાને લીધે
વિનાશક હતી. આ રીતે તમેશુષ્ણી બુદ્ધિવાળો જડતાનું
પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે. તે સારીનરસી વસ્તુનો વિચાર
કરતો નથી. પારકાંએ નિર્દેશેલા ખોટા માર્ગે વગર સમજ્યે
-વિચાર્યે ચાલવા માંડે છે. આવી જડ બુદ્ધિ કરતાં ચંચળ
બુદ્ધિવાળો કંઈક વધારે સારો. તામસી બુદ્ધિવાળો માણસ
વધારે પડતો અંધવિશ્વાસુ, અંધશ્રદ્ધાળુ, અંધળું અનુકરણ
કરનારો, રિવાજોમાં માનનારો અને વિવેકબ્રષ્ટ હોય છે.
આ ઉભય પ્રકારની બુદ્ધિવાળાના-રાજસી અને તામસી
બુદ્ધિવાળાના જીવનમાં સાચો બૌદ્ધિક આનંદ નથી હોતો.
જ્યારે બુદ્ધિ લોકસ્થાણનાં કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, ત્યારે
જ બૌદ્ધિક આનંદનું પ્રાગટ્ય થાય છે. વેદકાલીન ઋષિ-
ઓએ ધનના અભાવ કરતાં બુદ્ધિના અભાવને ખૂબ જ
ભયંકર ગણેલો છે. સાથે સાથે જ તેમણે પોતાના અનુ-
યાયીઓને જીવનના મેદાનમાં પ્રવેશ કરતી વેળાનો સંદેશો
પણ આપ્યો છે :

ધર્મે તે ધીયતાં બુદ્ધિર્મનસ્તે મહદ્વસ્તુ ચ ।

‘હે સ્નાતક! તારી બુદ્ધિ ધનમાં નહીં, પરંતુ
ધર્મમાં રમે; તારું મન સંકુચિત નહીં, પરંતુ વિરાટ
બનો.’

જ્યાં માણસનું હૃદય વિરાટ હોય, તેના વિશાળ હૃદયમાં સમગ્ર વિશ્વ પ્રત્યે સ્નેહ, વાત્સલ્ય અને પ્રેમનો નિર્ઝર વહેતો હોય, પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે વાત્સલ્યનાં અમી છંટાતાં હોય, ત્યાં હાર્દિક દષ્ટિએ આનંદ હોય છે. જ્યાં હાર્દિક સંકુચિતતા હોય છે, જ્યાં મારા તારાની ભાવના હોય છે, સ્વાર્થમય દષ્ટિ હોય છે, નાત-જાતના ભેદ, રંગભેદ, રાષ્ટ્રભેદ, પ્રાંતભેદ અને સાંપ્રદાયિકતાની ઘેરી ભાવના હોય છે, ત્યાં આનંદનો અભાવ વરતાય છે. પારકાનું દુઃખ જોઈને તેનું હૃદય પીગળતું નથી, ગુણીજનો પ્રત્યે તે સન્માનની નજરે જોતો નથી (અલખત, આ ગુણીજન તેના સંપ્રદાય, જ્ઞાતિ, ધર્મ, દેશ, રંગ કે રાષ્ટ્રનો ન હોય તો !). આવું હૃદય માનવતાના ટુકડે ટુકડા કરી નાખે છે, માનવતાને છિન્ન-ભિન્ન કરીને જ તે જીવે છે. આવું ક્ષુદ્ર હૃદય દાન કે પરોપકાર પણ કરી શકતું નથી. આવો માણસ સેવાના મંચ પર આવતો જ નથી. આવે છે તોય ભય કે લાલચને લીધે જ. આ કારણને લીધે ત્યાં હાર્દિક આનંદનો અભાવ હોય છે. જ્યાં હાર્દિક આનંદ હોય છે, ત્યાં માનવતા અખંડ હોય છે. તે પોતાના હૃદયમાં સમગ્ર વિશ્વની માનવજાતને સમાવી લે છે. કોઈ પાપી, દુર્ગુણી કે ખરાબ માણસ હોય, તોપણ તેના પ્રત્યે તેના હૃદયમાં પ્રેમની સરવાણી વહેતી હોય છે. તે આવા પાપી, દુર્ગુણી કે ખોટી ટેવોવાળા માણસની સેવા કરીને તેમને સ્નેહ-પૂર્વક સાચા રસ્તે દોરી જાય છે. આપણા આજકાલના

નેતાઓની જેમ કોઈની નાની સરખી ભૂલ થઈ જતાં ખડિખારનું શસ્ત્ર નથી ઉગામતો, તેને સુધરવાની તક આપે છે, તેને પ્રેમથી સમજાવે છે, તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવે છે.

જ્યાં વાણી સાથે ફૂલ ઝરતાં હોય, અમૃતમય મધુર, શિષ્ટ, સંયમિત અને સત્ય ભાષા બોલાતી હોય, ત્યાં વાચિક દષ્ટિએ આનંદ હોય છે. માણસના જીવનમાં ઔદિક, હાર્દિક કે માનસિક આનંદનું દર્પણ મીઠી વાણી છે. આ કારણને લીધે જોખી જોખીને સંભાળપૂર્વક બોલનાર માણસ વાચિક આનંદનો અધિકારી બને છે. જેના શબ્દોમાં કર્કશતા હોય, જેના મોંમાંથી હિંસા-તોજક અને પાપોત્તોજક શબ્દો નીકળતા હોય, અંદરો-અંદર ઝઘડા કરાવે તેવી વાણી હોય, ત્યાં જીવનનો સાચો આનંદ નથી હોતો. દ્વેષ, ઘણા અને વેરમાં અભિવૃદ્ધિ કરાવે તેવા શબ્દો બોલાતા હોય, ત્યાં જીવનનો આનંદ ક્યાંથી હોઈ શકે ? સંસ્કૃતના પંડિતોએ કહ્યું છે :

‘વચને કા દરિદ્રતા ।’

‘મીઠી ભાષા બોલવામાં શા માટે કરકસર કરવી ?’ એટલે વાચિક દષ્ટિએ આનંદ પણ આવશ્યક છે.

જ્યાં શરીરથી થતી હરકોઈ પ્રવૃત્તિમાં વિવેકનો પ્રકાશ હોય, જ્યાં હરકોઈ વ્યવહાર, હરકોઈ પ્રવૃત્તિ અને ક્રિયા નિરીક્ષણ, અનુભવ અને અધ્યયનના આધારે વિશાળતાની દષ્ટિએ થતી હોય, ત્યાં કાચિક દષ્ટિએ

પ્રાપ્ત કરવા માટે અનીતિમય હોય એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. સમાજ, રાજ્ય, રાષ્ટ્ર અને ધર્મની દૃષ્ટિએ માણસ પતનના પંથે દોરવાય તેવું કોઈ પણ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જુગાર, માંસાહાર, ચોરી, મદ્યપાન, વેશ્યાગમન, પરસ્ત્રીગમન, શિકાર, ઠેકી અને માદક પદાર્થોનું સેવન અને બીજાં વ્યસનો માણસના જીવનને અનીતિમય બનાવી મૂકે છે, તેના નૈતિક આનંદને ફિફ્કો પાડે છે. આ બધી વસ્તુઓથી બચવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જ્યાં આત્માના મૂળભૂત ગુણો—સત્ય, અહિંસા, પ્રહસ્ય, અપરિગ્રહ, અસ્તેય, અનાસક્તિ, ક્ષમા, દયા, સંયમ ઇત્યાદિ—નો સ્વીકાર થતો હોય અને જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગે તેનું દહેતાપૂર્વક પાલન થતું હોય, ત્યાં આત્મિક દૃષ્ટિએ આનંદ હોય છે. જ્યાં આ ગુણો નથી હોતા અને કેવળ શિષ્ટતા, સભ્યતા જેવા બાહ્ય નૈતિક ગુણો હોય છે, ત્યાં આત્માની તેજસ્વિતામાં અભિવૃદ્ધિ થતી નથી, આત્માનો સાચો આનંદ મંદ પડી જાય છે. ખરું જોતાં તો આ બધા આનંદોનું ઉદ્ભવસ્થાન આત્મા જ છે. જીવનમાં જો આત્માના સદ્ગુણો ન હોય, તો જીવનનો આનંદ સર્વાંગસંપૂર્ણ બની શકતો નથી.

આ બધાં દૃષ્ટિબિંદુઓથી જોતાં જીવનમાં આનંદ હોય તો જ માણસનું જીવન સર્વાંગસંપૂર્ણ બને છે. માણસ કુદરત પાસેથી આ વિષયમાં ઘણું ઘણું શીખી શકે

તેમ છે, કુદરત તેને પ્રેરણા આપી શકે તેમ છે. પ્રાતઃકાળની ઉપાસનાં નયનરમ્ય દ્રશ્ય, ત્યારબાદ અરુણોદય, આકાશમાં યથેચ્છ આવ-બા કરતો પવન અને ખાલ સૂર્યનાં કિરણોનો પ્રકાશ-આ બધાં પ્રાકૃતિક દ્રશ્યો જીવનના સાચા આનંદને અમૂલ્ય પ્રેરણા આપે છે. કવિના શબ્દોમાં :

‘ઊઠો ન કિંઈજી લિયે જગા રહી ઉપા,
ઊઠો, ઊઠો નયે સંદેશ કે રહી દિશા-દિશા.
ખીલે કમલ અરુણ તરુણ પ્રભાત મુરકરા રહા,
ગગન વિકાસકા નવીન સાજ હે સજા રહા.
ઊઠો, ચલો, બહો, સમીર શંખ હે બજા રહા,
લવિષ્ય સામને ખડા પ્રશસ્ત પથ બના રહા.’

(સત્યનારાયણ લાલ)

તમારા જીવનમાં આનંદ આનંદ થવા દો. તમારું જીવન ઉદ્દાસમય બની જશે, હાસ્યમય બની જશે. તમે ફરતા રહેશો, તો તમારું ભાગ્ય ખીલી ઊઠશે અને તમે ખેંસી રહેશો, તો તમારું ભાગ્ય પણ ચિમળાઈ જશે. તમારે તમારા જીવનમાં સર્વાંગ સંપૂર્ણ સાચો આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આ આનંદ તમારા જીવનને અમરતાના પંથે દોરી જઈ શકશે; નરકના ગંદકીપૂર્ણ રસ્તેથી ઊગારી શકશે અને સ્વર્ગની પગદંડી તરફ અંશુલિનિર્દેશ કરશે.

[૨]

જીવન જીવવાની કલા

ભારતવર્ષ શાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનનો દેશ છે. અહીં અત્યેક વસ્તુને શાસ્ત્ર, ધર્મ અને દર્શનની કસોટી પર કસવામાં આવે છે. કિલસૂકી અને વિચારણાની ઝેરણ પર ચકાવવામાં આવે છે. જે વસ્તુ કસોટી અને ઝેરણ પર ચકાવ્યા પછી સાચી પુરવાર થાય, તેનો જ અહીં સ્વીકાર થાય છે, તેને જ આદ્ય માનવામાં આવે છે. ભારતીય વિચારકેએ જીવનના કેઈ પણ ક્ષેત્રને અસ્પર્શ રહેવા દીધું નથી. તેમણે તેના ખૂણેખૂણાનો વિચાર કર્યો છે. આ કારણે લીધે જ આદિકાળથી આજ સુધીના જીવન વિશે જુદા જુદા મહાપુરુષો અને વિચારકેએ જુદી જુદી રીતે વિચાર કર્યો છે.

પ્રાગૈતિહાસિક કાળથી જ, જીવનમાં સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિએ પ્રવેશ કર્યો તે વખતથી જ કલા વિશે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. તે સમયથી જ કલા માનવજીવનના અલગ ન પાડી શકાય તેવા અંગ જેવી બની ગઈ છે.

કલાના અભાવવાળા માનવજીવનના કોઈ પણ કાર્ય, પ્રવૃત્તિ કે કર્મને અધૂરું ગણવામાં આવે છે. માનવજીવનને સરસ, મધુર અને સુંદર બનાવવાનો પ્રયત્ન થવા માંડ્યો, તે વખતથી જ કલાએ પણ બાણ્યે-અબાણ્યે માનવજીવનના લગ્ય મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો છે.

આદિ કાળમાં જ્યારે માનવને વિશિષ્ટ રીતે જીવન પસાર કરવાની પદ્ધતિનું જ્ઞાન નહોતું, સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનાં તેને દર્શન થયાં નહોતાં, તે સમયે જીવનના એક મહાન કલાકાર યુગાદિ તીર્થંકર ભગવાન ઋષભદેવે માનવને જુદી જુદી કલાઓનું જ્ઞાન આપ્યું. તેમણે પુરુષો માટે ઓતેર અને સ્ત્રીઓ માટે ચાસઠ કલાઓનો પ્રચાર કર્યો.

પ્રશ્ન થાય છે : માણસની જિંદગી તો આમ પણ પૂરી થાય છે. જે જીવનું જેટલું આયુષ્ય હોય છે, ત્યાં સુધી તે જીવે છે. ત્યાં સુધી તે જીવતો રહેવાનો જ છે. તો પછી કલાની એવી શી આવશ્યકતા હતી કે જેના વિના માનવજીવન ચાલી જ ન શકે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં પહેલાં આપણે માનવજીવન અને કલા બન્ને પર અંભીરતાથી વિચાર કરવો પડશે.

કોઈ માણસ શ્વાસ લે છે, હરેફરે છે; જીવવાની ઇચ્છા રાખે છે, પોતાનું કે પોતાનાં કુટુંબીજનોનું પેટ ભરે છે. આળકે પેદા કરે છે અને રહેવા માટે એકાદ જૂંપણી પણ બાંધે છે. શું એટલા પરથી જ આપણે

તેને માનવજીવન કહી શકીશું? શું આપણે માનવ-જીવનનું મૂલ્યાંકન આ બધી વસ્તુઓ પરથી જ કરીશું? શું માણસની જિંદગીના માપતોલનો આધાર આ બધી વસ્તુઓ જ છે? ખરેખર, માણસની જિંદગીના માપતોલનો આધાર આ બધી વસ્તુઓ પર નથી જ કે તે બીજા પ્રાણીઓની જેમ ગમે તે રીતે કેવળ જીવતો જ રહે કે જીવવાની આશા રાખે. અઠવા બળેલા છાણાની જેમ વિકારોનો, વાસનાઓનો ધુમાડો ફેલાવીને તે સો વર્ષ સુધી જીવતો રહે, તોપણ તે માનવજીવનની કંઈ જ કિંમત નથી. એક નીતિકારે કહ્યું છે :

‘કાકોઽપિ જીવતિ ચિરં ચ ચલિં ચ મૃત્તે ।’

કાગડો પણ લાંબો સમય જીવે છે અને બલિ આપવાની વસ્તુઓ ખાઈને પેટ ભરે છે.

જિંદગી તો કાગડા, કૂતરા, સમળી, ગીધ અને બિલાડીને પણ મળી છે. તેમને પણ તેમની જિંદગી એટલી જ વહાલી હોય છે. માણસને એકલાને જ જિંદગી વહાલી હોય છે એમ નથી. પૂર્વોક્ત કાર્યોમાં પણ તેમની વચ્ચે સમાનતા હોય છે. કાગડાં, કૂતરાં ઇત્યાદિ પશુ-પક્ષીઓ પણ તેમની જિંદગી ચલાવવા માટે જોરાકની શોધમાં આમતેમ ભટકે છે અને એઠવાડ ક્યાં પડયો છે તેનું ધ્યાન રાખે છે. મઠહું ક્યાં પડયું છે તે જોવા માટે સમળી પણ આકાશમાં આંટાફેરા કરે છે. ગીધડાં

પણ લાશની શોધમાં આકુળવ્યાકુળ ફરતાં હોય છે. અસુરો, દૈત્યો અને રાક્ષસોને જિંદગી તો મળી જ છે; પરંતુ તે પારકાની જિંદગી સાથે રમત કરવા જ જીવે છે. પારકાનાં લોહીથી તેમની જિંદગી ટાઢી થાય છે. આવી અધમ જિંદગીનું મૂલ્ય એક કોડી જેટલું પણ નથી. પશુપક્ષીની જેમ જિંદગી પસાર કરવી તેને વાસ્તવિક માનવજીવન ન જ કહી શકાય. તે વાસ્તવિક માનવજીવન હોતું જ નથી.

માનવજીવન શું છે? ભારતના મહાપુરુષોએ આ પ્રશ્નને એરણુ પર ચઢાવ્યો છે. માનવજીવનની વ્યાખ્યા બાંધતાં એક આચાર્યે કહ્યું :

‘કિં જીવનં દોષવિવર્જિતં યત્ ।’

સાચું માનવજીવન શું છે? તેના જવાબમાં તેણે ખાવું-પીવું, હરવું-ફરવું, જિંદગી ટકાવવી, ધ્યાન લેવો, ઇત્યાદિ ન કહેતાં એટલું જ કહ્યું કે જીવન દોષો-વિકારોથી રહિત થઈને જિવાય છે, તે જ વાસ્તવિક માનવજીવન છે. જે વિકારો સાથે ઝઘડીને જીવે છે, તે જ વ્યક્તિનું જીવન સાચું જીવન છે. જે સિંહની જેમ નીડર-તાથી ગર્જના કરતો અન્યાય અત્યાચાર, અનાચાર અને બ્રબ્દાચાર સાથે લડતો-ઝઘડતો આગળ વધે છે, જે હાથીની જેમ મસ્તીમાં ચાલે છે અને દુઃખ, ગરીબાઈ, અસંતોષ, કલહ ઇત્યાદિ પાપોને હઠાવીને નિશ્ચિંતપણે આગળ વધે છે, તે જ સાચું જીવન છે.

વિકારો સાથે અને વાસનાઓ સાથે ઝૂમવું તેનું નામ જ સાચી જિંદગી. ભલે એકાદ ક્ષણ માટે જ ભવવાનું હોય, પરંતુ દીવાની જેમ પ્રકાશ પાથરીને જ ભવવું જોઈએ, સત્કાર્યો કરીને જ ભવવું જોઈએ. ભારતીય તત્ત્વચિંતકોએ કહ્યું છે કે,

‘કુર્વન્નેવેદ કર્માણિ જિજીવિષેચ્છતં સમાઃ ।’

હે અમૃતપુત્રો ! હે માનવો ! આ જગતમાં તમારું ભવન એમ ને એમ જ વિતાવી દેવા માટે નથી, કેવળ જુદી જુદી ચોનિઓમાં ભટકવા માટે, પેટ ભરવા માટે જ નથી. તમારે સત્કાર્યો કરી ને જ સો વર્ષ સુધી ભવવાની ઇચ્છા રાખવાની છે. દુષ્કૃત્યો કરવા માટે એક ક્ષણ પણ ભવવાનું નથી.

ભવન એટલે શું ? જિજ્ઞાસુએ પૂછેલા એક પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયે એક વાર્તા કહી સંભળાવી :

‘એક વખત એક સુસાફર રણમાં થઈ ને પસાર થતો હતો. એકાએક એક જંગલી હાથીએ તેના પર તરાપ મારી. ખચાવનો બીજો કોઈ રસ્તો ન જઈતાં તે રસ્તા પરના એક કૂવામાં કૂદી પડ્યો. કૂવાની વચ્ચે જ વડનું એક ઝાડ હતું. પેલો સુસાફર તેની પાતળી ડાળી પકડીને લટકી ગયો. થોડાક સમય પછી તેની નજર કૂવાના તળિયા તરફ ગઈ, ત્યાંથી કદાચ કોઈક રસ્તો જડી આવે; પરંતુ ત્યાં તો સાક્ષાત્ મોત જ બિંધું હતું. એક ભયંકર

મગર તેના પડવાની રાહ જોઈ ને મોં ફાડીને બિલો હતો. મુસાફરે બચથી ધૂજતી આંખે ઉપર નજર કરી. આ જ ઝાડ પરના એક મધપૂડામાંથી ટીપેટીપે મધ ટપકતું હતું. મધના ગળપણની લાલચમાં તેનો બચ ભુલાઈ ગયો. મધ ટપકતું હતું, તે દિશા તરફ તેણે મોં લાંબાંબું. તે એક -ધ્યાન થઈ તે મધના ટીપેટીપાનો રસ માણવા લાગ્યો. પરંતુ આ શું ? તેણે સાશ્વત્ય જોયું કે જે ડાળીને પકડીને તે જૂલથી લટકતો હતો, તેને એક સફેદ અને કાળો ઉંદર કોતરતા હતા. મુસાફરનો બચ એકદમ વધી ગયો.'

જિજ્ઞાસુના પ્રશ્નસૂચક મુખલાવો જોઈ ને મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયે કહ્યું : 'તને ખબર ન પડી ? પેલો હાથી જ કાળ હતો, મોત હતો. પેલો મગરમઝ્છ પણ ચમરાજનો સગો ભાઈ હતો. મધ એટલે જીવનરસ-કાળો અને ધોળો ઉંદર એટલે દિવસ અને રાત-આ બધાની વચ્ચે રહીને, આ બધાની સાથે ટક્કર બીલીને જિંદગી વિતાવવી, તે જ માનવજીવન છે.'

જૈન સાહિત્યમાં પણ આ જ પ્રકારની એક રૂપક કથા છે. તે 'મધુબિંદુ' નામે જાણીતી છે : જૈન સાહિત્યમાં 'અવદાન' નામે. ગમે તેમ, પરંતુ માનવજીવનને સાચી રીતે જીવવા માટે સતત સાવધાની રાખીને ચાલવું જોઈએ.

મેં પહેલાં કહ્યું છે કે માનવજીવનને સાચી રીતે જીવવા માટે જ માણસે કલાને અપનાવી. કલા વિના

જીવન જીવન જ રહેતું નથી. કલા માનવજીવનને ઉન્નત કરે છે, માનવજીવનના વિકાસનો એક પ્રયોગ છે, જીવન જીવવાની એક વિશિષ્ટ પદ્ધતિ છે, શૈલી છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો માનવજીવનની શુદ્ધિ-વૃદ્ધિની એક સુંદર પ્રક્રિયા છે.

કલાની ચોક્કસ વ્યાખ્યા તો આજ સુધી નક્કી થઈ નથી; આમ હોવા છતાંય કલાની જીવનમાં અનિવાર્યતા વિશે બે મત છે જ નહીં. કલાનું ક્ષેત્ર અમર્યાદ છે. તેને એકાદ વ્યક્તિની વ્યાખ્યામાં જકડી શકાય તેમ નથી. કલા શબ્દનો આજે તો એટલો બધો પ્રચાર થયો છે કે દરેક વસ્તુ કલા બની ગઈ છે. રાંધણું એ પણ કલા, મકાનનો નકશો દોરવો એ પણ કલા, મખમલનો પગરખાં પર આકૃતિ દોરવી તે પણ કલા, છુટ પર પોલિશ કરવી તે પણ કલા, પિત્તળનાં વાસણો પર નકશી-કામ કરવું તે પણ કલા, વર્તમાનપત્રની નવલિકા માટે ચિત્ર દોરવું તે પણ કલા, હૈનિકોમાં કટાક્ષ ચિત્રો દોરવાં તે પણ કલા, લેખોનાં મથાળાં બાંધવાં તે પણ કલા અને લેખ લખવા તે પણ કલા, ચિત્ર દોરવું તે પણ કલા, કોઈ કામ બીજા માણસને પસંદ પડે, જેનાથી કંઈક પણ સ્વાર્થ સાધી શકાય, અર્થોપાર્જન કરી શકાય કે મનો-રંજન થઈ શકે-આ બધી જ વસ્તુઓને આજે ‘કલા’ શબ્દથી નવાજવામાં આવે છે. એટલે સુધી કે ચોરી કરવી કે ખિસ્સું કાપવું તે પણ કલા છે. કાળાં બબર કરવાં

તે પણ કલા. શોષણના નવા નવા રસ્તા શોધી કાઢવા, જાહેરાત કરીને પોતાના માલની અપત વધારવી અને તેનાં ધરાઈ ધરાઈ ને વખાણ કરવાં, તે પણ કલા કહેવાય છે. સંગીતની ગણના તો કલામાં થતી જ હતી. પરંતુ હસવામાં, રડવામાં અને સૂઈ જવામાં પણ કલા છે. તાત્પર્ય એ છે કે ભાષામાં જેટલાં ક્રિયાપદો છે, તે બધાંની પાછળ કલાત્વ પૂછડું લગાડી શકાય છે. આના લીધે સામાન્ય માણસ મૂંઝવણમાં પડી જાય છે કે કલા સાથે-સાથી કઈ વસ્તુ છે ? પાશ્ચાત્ય કલાવિદોએ યુનાનની સંસ્કૃતિના આરંભકાળથી માંડીને આજ સુધી ‘કલાની પરીક્ષા’ પર ઘણું ઘણું લખ્યું છે. યુનાની આચાર્ય અક્ષલાતુન અને તેના શિષ્ય અરસ્તુથી માંડીને આજના જમાનાના કેન્ટ, શેલિંગ, હેંગલ, શોપનહાર, વોલ્ટેર, હર્બર્ટ સ્પેન્સર અને બેન રસ્કિન ઇત્યાદિ કલાપારખુ-ઓએ કલાની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ બાંધી છે. પોતાની સર્વત્રિષ્ઠ નવલકથા ‘જ્યાં ક્રિસ્ટોફીન’ની પ્રસ્તાવનામાં રોમાં રોલાંએ જીવનવિષયક દષ્ટિએ કોણની રજૂઆત કરતાં લખ્યું છે : ‘નિયંત્રિત, સંયમિત અને મર્યાદિત જીવન કલા છે.’ પાણિનીના વ્યાકરણ અનુસાર ‘કલ્પત’ ધાતુ પરથી કલા શબ્દ ઉત્પન્ન થયો છે. તેનો અર્થ થાય છે—કલ્પના કરવી, રચના કરવી. ક્ષેમરાજ કૃત ‘શિવ-સૂત્રવિમર્શિ’ની ‘માં કલાના અર્થત્વ’ સ્પષ્ટીકરણ કરતાં લખ્યું છે : ‘કલ્યતિ, સ્વરૂપં આવેશયતિ, વસ્તુનિ વા તત્ર તત્ર પ્રમાતરિ

વા કલા ।’* અર્થાત્ પોતાના નવા સ્વરૂપને વસ્તુમાં કે પ્રમાતામાં પ્રગટ કરે તે કલા.

દુનિયામાં કેઈપણ વસ્તુ નથી સુંદર કે નથી અસુંદર. બન્નેનો આધાર જોનારની રસવૃત્તિ પર છે. પ્રત્યેક વસ્તુને નોખાનોખા દૃષ્ટિકોણથી જોવાથી તે જુદા જુદા સ્વરૂપે દેખાય છે, એક કામિની(ત્રી)નો મૃતદેહ છે. કામાસક્ત વ્યક્તિ તેના તરફ કામની નજરે જોશે. સાધુ પુરુષ તેના તરફ માતૃભાવથી નજર કરશે. ગીધડાં અને કૂતરાં તેનું માંસ કોચવાની અન હાડકાં ચાટવાની નજરે જોશે. આ રીતે દૃષ્ટિકોણની ભિન્નતાને લીધે એક જ વસ્તુ એક જણની દૃષ્ટિએ સુંદર દેખાય છે અને બીજાની દૃષ્ટિએ નિંદવા યોગ્ય. જીવનના કલાકારની દૃષ્ટિ પ્રત્યેક વસ્તુમાં સત્ય અને સૌંદર્ય શોધવાની હોય છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં કલા આત્મસ્થ કે હૃદયસ્થ વસ્તુ હોય છે. જ્યારે હૃદયસ્થ કે આત્મસ્થ રસપૂર્ણ અમૂર્ત ભાવોને બાહ્ય ઉપકરણો કે ઉપાદાનો દ્વારા મૂર્ત સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, ત્યારે જ દુનિયા તેને કલા શબ્દથી ઓળખે છે. એક ચિત્રકાર પોતાની પીંછી, રંગ અને કસબ વડે કાગળ પર કે લીંત પર એક એવું ચિત્ર દોરે છે કે તે ચિત્ર બોલવા માંડે છે. તેમાં કલાકારના અંતરાત્માનો ભાવ સાકાર થાય છે. મૂર્તિકાર પોતાની તીક્ષ્ણ નજરથી છીણી અને હથોડા વડે વાંકાચૂંકા અને બેડોળ પથ્થરને કોતરીને,

* અલ્પવિરામનાં ચિહ્નો સગવડ ખાતર મૂક્યાં છે.

કાપીને અને ખોદીને સુંદર મૂર્તિ બનાવે છે. તેમાં કલાકારના ભાવોનું જીવંત ચિત્રણ હોય છે. એક સંગીતકાર પોતાના તાલ, લય અને કંઠ વડે વીણા પર એવું સંગીત રેલાવે છે કે તેની આંતરિક રસાનુભૂતિ હૃદયગ્રાહ્ય અને અવર્ણનીય રૂપે ઉપસ્થિત થાય છે. એક પ્રભાવતિ (કુંભકાર) માટીનો કદરૂપો લોચો લઈને પોતાના હૃદયની કદવના પ્રમાણે તેનો ઘડો, કુંભો કે ખ્યાલો બનાવે છે. કલા એક તરફ સુંદરને સુંદરતમ (સૌથી વધારે સુંદર) તરીકે રજૂ કરે છે અને બીજી તરફ અસુંદરને પણ એવું સ્વરૂપ આપે છે કે તે પણ ઉપેક્ષણીય રહેતું નથી.

આ બધી વ્યાખ્યાઓ પર વિચાર કરવાથી એક જ નિષ્કૃષ્ટ પર આવી શકાય છે કે, કલા માનવજીવનના અંતઃસ્થ સૌંદર્ય, આકસ્મિક સૌંદર્ય, સામાજિક સત્ય અને શિવની સુભગ અભિવ્યક્તિનું નામ છે. પછી ભલે તે જુદી જુદી વસ્તુઓ કે ક્રિયાઓ દ્વારા પ્રગટ થતી હોય.

કલાનો ઉદ્દેશ માનવજીવનને વિકૃત બનાવવાનો નથી કે પ્રકૃત જ રાખવાનો નથી; પરંતુ તેને સંસ્કૃત બનાવવાનો છે. લોગ અને વિલાસનાં સાધનો (ઉપકરણો) અને પ્રસાધનોના અર્થમાં કલા શબ્દનો પ્રયોગ કરવો તે કલાની મશકરી કરવા જેવું છે. આ કલાની વિકૃતિ છે, કલાનો આભાસ છે, સાચી કલા નથી. આજકાલ સિનેમાની બહેરખંડોના ચિત્રકારો, વિલાસભવનોમાં નગ્ન મૂર્તિઓ ઘડનારા મૂર્તિકારો, શ્રીમંતોને રીઝવવા માટે નૃત્ય કર-

નારી વેશ્યાઓ, રેડિયો અને સિનેમાના સ્ટુડિયોમાં પૈસા-પૈસા માટે ગાવાનો અભિનય કરતા સંગીતજ્ઞો અને ઠેટલાક ગંદી રાજરમતની રાણીનાં દલાલાં કરતા કવિઓ કલાના વ્યભિચારીઓ છે. આવા અનધિકારીના હાથમાં જવાને લીધે જ કલાની આટલી બધી બદનામી થઈ છે. ચાંદીના થોડાક સિક્કાના બદલામાં કલાનું વેચાણ ન થઈ શકે. સાચો કલાપારખુ કલાકાર પોતાની કલાથી સમાજને સત્યની, સિદ્ધાંતની અને કલ્યાણની અનુભૂતિ કરાવે છે. પોતાની ફરજ તરફ બેદરકાર રહીને તે આત્મપ્રવચના નથી કરતો.

ભારતીય સંસ્કૃતિના ઘડવૈયાઓએ કલાનું લક્ષ્ય શુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ સત્યનું પ્રકટીકરણ ગણેલું છે. વાસ્તવમાં કલા દ્વારા જીવનમાં આનંદની અનુભૂતિ થતી હોય છે. કોઈ વસ્તુ દ્વારા કંઈ ને કંઈ જ્ઞાન થાય છે, કોઈને કોઈ સત્યની અભિવ્યક્તિ થાય છે, તે વસ્તુમાં સમ્યક્-નિષ્ઠાનો જન્મ થાય છે, ત્યારે જ કોઈ વસ્તુ આનંદ આપી શકે છે. આ બધું કલા દ્વારા જ થઈ શકે. એટલા માટે ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિર્ધરોએ કલાનું લક્ષ્ય બતાવતાં લખ્યું છે :

‘વિશ્રાન્તિર્યસ્ય સંયોગે સા કલા ન કલા મતા ।

લીયતે પરમાનન્દે યદાત્મા સા પરા કલા ॥’

જેના સંયોગથી માનવજીવનમાં વિશ્રાંતિ, થાક કે નિષ્ક્રિયતા (અકર્મપ્રયતા) જન્મતાં હોય, જીવનમાં સ્થિરતા

આવતી હોય, વિચારોના પ્રવાહ અટકી પડતા હોય, તે કલા કલા નથી, કલાભાસ છે. જેનાથી આત્મા પરમ આનંદમાં લીન થઈ જતો હોય તે જ સાચી કલા છે.

પાશ્ચાત્ય કલાવિવેચકોએ આજે કલાના પ્રયોજન વિશે એક નવા જ સૂત્રનો પ્રચાર કરવા માંડ્યો છે : 'કલા ખાતર કલા' (Art for Art's Sake)નો. સંભવ છે કે તેમણે કલાનો દુરુપયોગ થતો જોઈને આ પ્રમાણે બોલવાની શરૂઆત કરી હશે. પરંતુ ભારતીય વિધાનોએ તો પ્રારંભથી જ કલાનો સત્યની અભિવ્યક્તિ તરીકે સ્વીકાર કર્યો છે. જ્યાં કલાનો ઉપયોગ સ્વાર્થ સાધવા ખાતર, વિલાસિતા ખાતર કે અર્થોપાર્જન ખાતર કરવામાં આવે છે, ત્યાં સત્ય મરી જાય છે, ત્યાં સત્યનો સહેજ પથ્થુ આવિર્ભાવ નથી થતો. એટલા માટે તો હું એવા નિષ્કૃંપ પર આગ્યો છું કે કલાનો આવિર્ભાવ જ્યારે આત્મા સાથે કે હૃદય સાથે થાય છે, ત્યારે તેના ઉપયોગ સત્યને માટે, સિદ્ધાંતને માટે, ક્યેયને માટે કે કલ્યાણને માટે થવો જોઈએ. કલામાં બાહ્ય સૌંદર્ય એ મુખ્ય વસ્તુ નથી. જ્યાં સત્ય અને શિવ (કલ્યાણ) હોય છે, ત્યાં સૌંદર્ય—આંતરિક સૌંદર્ય તો આપમેળે જ આવી જાય છે.

એક સ્ત્રી સૌંદર્યપ્રસાધન માટે કલાનો ઉપયોગ કરે છે. તે બાહ્ય રીતે ઘણી જ સુંદર દેખાય છે. પરંતુ જો તેનામાં આંતરિક સૌંદર્ય નહીં હોય, તો તેની સાથે

સંપર્કમાં આવનાર લોકો સાથે માનવતાપૂર્ણ, સહાનુભૂતિ-પૂર્ણ વ્યવહાર નહીં રાખે, પોતાના બાળકો અને કુટુંબી-જનો પર ક્રોધ વરસાવશે, અભિમાનમાં છડી જઈને બીજાને તુચ્છ લેખશે. આ કલાનો દુરુપયોગ છે. તેની આ કલા સત્ય માટે નથી, તેની કલામાં શિવત્વ નથી. આ કલા સાચી કલા નથી. કલાનો કેવળ આભાસ જ છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિર્ધર ભટ્ટાચાર્યએ આ કથનને ટેકો આપતાં કહ્યું છે :

‘સાહિત્યસંગીતકલાવિદ્વીનઃ સાક્ષાત્પશુઃ પુચ્છવિષાણહીનઃ ।’

જે જીવનમાં સાહિત્યની સાધના—હિતકર સત્યપ્રધાન સાધના—નથી, સંગીતની ઉપાસના નથી અર્થાત્ શિવત્વની નિષ્ઠા નથી અને કલાની આરાધના નથી, તે જીવન પશુતું જીવન છે. આવા જીવનને માનવજીવન કહી શકાય જ નહીં. ભલે માનવદેહ ધારણ કર્યો હોય, પરંતુ તે છે તો પૂંછડા અને શિંગડા વિનાતું પશુ જ.

માનવજીવનમાં જ્યારે સત્ય, શિવ અને સુહૃદમ્ સાથે કલાનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે તે માણસને પશુત્વ-માંથી જીંચે લઈને માનવત્વની પ્રાપ્તિ કરાવવાતું છે. આતું એક દૃષ્ટાંત ભેઈએ. માટીમાં આકર્ષણ જેવું કંઈ જ હોતું નથી; પરંતુ આ જ માટીમાંથી માનવજાતની સેવા માટે ઝોછામાં ઝોછા ખર્ચે અને ઝોછામાં ઝોછા સમયમાં પ્રજાપતિ પોતાની કલાથી ઘડો બનાવે છે. પેલી માટી હવે ગ્રાહ્ય બને છે. આ રીતે લોટ અને પાણી એનાં એ જ હોય છે; પરંતુ જે બહેનના હાથમાં રોટલો કે

રોટલી બનાવવાની સુંદર કલા હોય છે અને તે રોટલી બનાવવાની કલાનો પ્રયોગ એક સત્યને માટે, કુટુંબીજનોના કલ્યાણને માટે કરે છે, ત્યારે તેની કલા પ્રથંસાપાત્ર બને છે. પરંતુ એક ફૂવડ સ્ત્રી લોટ અને પાણી ચોગ્ય પ્રમાણમાં ન લેતાં વધારે-ઓછું લેતી હોય, કેવળ વેઠ ઉતારવા ખાતર જ ગમે તેવી કાચીપાકી રોટલીઓ શેકી નાખતી હોય, તો તે કલા નથી, તેમાં સત્ય નથી, શિવ પણ નથી, પછી સૌંદર્ય તો હોય જ ક્યાંથી ? જે વસ્તુમાં કેવળ સુંદરતા જોઈને કલાની કલ્પના કરવામાં આવે છે, ત્યાં કલાના નામનો પ્રયંચ છે, ધંત્રાનાં ફળ કુદરતે કેટલાં સરસ બનાવ્યાં છે ? તેમાં સૌંદર્ય પણ છે અને સુગંધ પણ છે. પરંતુ આ સુંદર ફળ સત્ય માટે નથી, સંહાર માટે છે. આ જ વસ્તુ જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયાને લાગુ પડે છે. સત્ય અને શિવની કસોટીએ ચડાવ્યા પછી જ કલાનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ. એકે વાર્તાકાર પોતાની વાર્તાને ખૂબ જ સારી રીતે આલેખે છે, વાર્તાનું વસ્તુ(Plot) પણ તેણે બહુ જ સરસ પસંદ કર્યું છે, તે વાર્તા લોકોનું મનોરંજન પણ કરે છે; પરંતુ જો આ વાર્તાથી માનવજીવન વિલાસિતા તરફ દોરાતું હોય, તે વાર્તા વાંચીને માનવજીવન અધમતાને પંથે જતું હોય, તો કહેવું પડશે કે તેમાં ‘સત્ય’ નથી, ‘શિવ’ પણ નથી, છે કેવળ ‘સુંદર’. આ જ રીતે કોઈપણ કાવ્ય, નાટક, નવલકથા, ચિત્ર, ચલચિત્ર, સંગીત, વાદ્ય, શિલ્પનિર્માણ કે બીજી કોઈ પણ

વસ્તુના ઘડતરમાં 'સત્ય' અને 'શિવ'ની દૃષ્ટિ હોય અને તેમાં 'સૌંદર્ય' ઓછું હોય, તોપણ આપણે તેને કલા કહી શકીએ; પરંતુ જ્યાં કેવળ 'સુંદર'ને જ નજર સમક્ષ રાખીને કોઈ રચના કરવામાં આવતી હોય, તેનાથી લોકોનું કલ્યાણ ન થતું હોય, માનવજીવનને પતન અને વિકૃતિના પંથે જવાની પ્રેરણા મળતી હોય, માનવજીવનને પશુત્વ કે હાનવત્વ તરફ વધવામાં મદદરૂપ થતું હોય, તે સાચી કલા નથી. પેટના ચક્કરમાં ફસાયેલો માણસ માનવસમાજના અકલ્યાણને માટે ગમે તે વસ્તુ કરવા માટે તત્પર થાય છે. તે ગમે તેવી વિકૃત કલાનું પણ પ્રદર્શન કરી શકે છે. પરંતુ તેને સાચા કલાકારનું બિરુદ મળી શકતું નથી.

આ કારણને લીધે જ યુગાદિ તીર્થંકર ભગવાન ઋષભદેવે તે જમાનાની માનવજાતને પણ કલાનું શિક્ષણ આપ્યું. તે લોકોને પશુત્વમાંથી માનવત્વ તરફ હોરી જવા ઇચ્છતા હતા. તેમણે આ કલાઓનો પ્રયોગ સત્યને માટે અને શિવત્વને માટે જગતને યતાયેા હતા. 'જમ્બુદ્વીપવૃત્તિ સૂત્ર' આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. છે. તેમા લખ્યું છે :

‘પયાહિયાઓ ઉવદિસધ.’

ભગવાન ઋષભદેવે પ્રજાના કલ્યાણને માટે, સત્ય અને શિવને માટે આ કલાઓનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. તેમણે જે કલાઓ કે વિદ્યાઓનું શિક્ષણ આપ્યું, તેની

પાછળ માનવતાનો સંદેશો હતો. તેની ગાછળ સહકાર અને સેવાભાવનાની પ્રેરણા હતી. આ કલાઓમાં જીવનનું મહાન સત્ય છુપાયેલું હતું. આ કારણને લીધે તેમણે તે જમાનાની માનવજાતને કલાઓના શિક્ષણ સાથે તેનો ઉદ્દેશ પણ સમજાવ્યો. પરિણામ એ આવ્યું કે કલાનું જે સ્વરૂપ સત્યને ખાતર, સેવાને ખાતર, કેઈ સિદ્ધાંત કે ધ્યેયને ખાતર આપણી સમક્ષ શુભદાયી થઈ ને આવે છે, તે જ કલા જીવનમાં આનંદદાયક છે, વાસ્તવિક સૌંદર્ય સાથે તાણાવાણાની જેમ વણાયેલી છે. કલાનું જે સ્વરૂપ માનવની રાક્ષસી વૃત્તિઓનું દમન નથી કરી શકતું, માનવના શુદ્ધ દ્વૈતભાવ અને અહંનો નાશ નથી કરી શકતું, વિશ્વની સમરસતાને ઝોળખવાની દિવ્ય દૃષ્ટિ નથી આપી શકતું, પરંતુ જીવનમાં વિકૃતિ-કદરૂપાપણું જ પેદા કરે છે, તે કલા નથી, કલાની પ્રેત-છાયા હોવા સંભવ છે. એટલા માટે કલાની પરીક્ષાનું સૌથી સુંદર માપયંત્ર એક જ હોઈ શકે છે-તેનાથી ઉત્પન્ન થતી સારી અસર છે, જીવનના કલ્યાણનું પ્રાગટ્ય છે.

હવે તમે સારી રીતે સમજી ગયા હશે કે ‘જીવન’ અને ‘કલા’ શું છે. બન્ને વચ્ચે કેવો સંબંધ છે. કલા સાચી કલા ક્યારે કહેવાય છે અને કલાની વિકૃતિ ક્યારે થાય છે. કલાનો ઉદ્દેશ, ઉદ્દ્ય કે પ્રયોજન શું હોઈ શકે ? મને લાગે છે કે આટલું સમજ્યા પછી માનવજીવન જીવવાની કલાને પણ તમે સરળતાથી સમજી શકશો.

— પ્રત્યેક વ્યક્તિ જીવતા રહેવાની ઇચ્છા રાખે છે; પરંતુ જીવતા રહેવું તે પણ એક કલા છે. જીવતા રહેવાનો અર્થ ગમે તે રીતે, યેન કેન પ્રકારેણ, આડીઅવળી રીતે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું એવો નથી. અસ્તિત્વ તો પશુ-પક્ષી, કીડા-મંકોડા અને ફૂતરાં-બિલાડાં પણ ટકાવી રાખવા ઇચ્છે છે, સિંહ અને વાઘ જેવાં ભયંકર જાનવરો પણ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા ઇચ્છે છે. જો તમારે માણસ તરીકે તમારું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની ઇચ્છા હોય, તો જીવન જીવવાની કલાને કોઈક જ જાણી લે છે. જેને સારી રીતે જીવતાં આવડી ગયું, તે પોતાની જિંદગી આરામથી વિતાવી શકે છે અને બીજા માટે પણ પોતાના તેજસ્વી જીવનનો આદર્શ મૂકી જાય છે. જો કોઈના પગમાં કાંટો વાગે છે કે આંખમાં કણું પડે છે, તો તે અસહ્ય થઈ પડે છે. પહેરેલાં કપડાંમાં કે દાંતમાં ફાંસ વાગે છે, તો તે પણ સહન થતી નથી. આ જ રીતે પ્રત્યેક માણસને પણ કલાવિહીન જીવન અસહ્ય થઈ પડવું જોઈએ. જે જીવન જીવવાની કલા જાણી લે છે, તે માણસ પોતાના જીવનની હરકોઈ નાની-મોટી પ્રવૃત્તિ આદરતી વેળાએ સાવધાની રાખે છે. તે પોતાની હરકોઈ પ્રવૃત્તિ, ક્રિયા કે હિલચાલ સત્યને ખાતર, જગતના કલ્યાણને ખાતર, સેવાને ખાતર અને શિવ(ભલા)ને ખાતર કરે છે, તે બીજાના જીવનનું ધ્યાન રાખીને, બીજાને જિવાડીને જીવે છે. તે એવું કોઈ પણ કાર્ય નથી કરતો જેનાથી બીજાનું અહિત થાય કે બીજાને દુઃખ પડે.

આમ તો ચાલતાં સૌ કોઈને આવડે છે. બાળ-પણથી ચાલતાં શિખાય છે, તેના માટે કયાંય ‘ટ્રેઈનિંગ’ નથી લેવી પડતી. એ જ રીતે ખાવું-પીવું, બેસવું-ઊઠવું, સૂવું-જાગવું, બોલવું-લખવું ઇત્યાદિ ક્રિયાઓ પ્રત્યેક માણસ કરી શકે છે, કરે છે પણ ખરો. ખાવા-પીવા જેવી ક્રિયાઓ તો પશુ-પક્ષીઓ પણ કરી શકે છે. પરંતુ જીવન જીવવાની કલા જાણનાર અને ન જાણનાર વ્યક્તિઓની પૂર્વોક્ત ક્રિયાઓમાં ઘણું જ અંતર હોય છે.

એક માણસ જીવવા માટે ખાય છે, બ્યારે બીજો માણસ ખાવા માટે જ જીવતો હોય છે. એક ઠંડી-ગરમીથી બચવા માટે અને શરમ ઠાંકવા માટે કપડાં પહેરે છે, બીજો મોજશોખ અને ફેશનને માટે કપડાં પહેરે છે; એક વ્યક્તિ પૈસા કમાવા માટે, પ્રતિષ્ઠા વધારવા અને સ્વાર્થ સાધવા માટે મીઠા શબ્દો બોલે છે કે લખે છે, બીજી વ્યક્તિ જગતના, સમાજના અને પોતાના ભલા માટે નિઃસ્વાર્થભાવે, નિષ્કામભાવે બોલે છે કે લખે છે; એક ચાલે છે બીજાને હેરાન કરવા માટે, બીજાને મારવા માટે, બીજાં પર શિરજોરી કરવા માટે, લૂંટફાટ કરવા માટે, અન્યાય, અનીતિ અને અત્યાચાર કરવા માટે, બીજો ચાલે છે ન્યાયપૂર્વક, જગતના કલ્યાણને ખાતર, સેવાને ખાતર, આત્મસાધનાને ખાતર; એક જાગે છે બીજાને હેરાન કરવા ખાતર, પાપાચાર કરવા ખાતર, જગતમાં મારપીટ કરવા ખાતર, જગતનું અહિત કરવા ખાતર;

ખીજો જાગે છે કર્તવ્ય બજાવવા ખાતર-આ રીતે સૂવા, ઊઠવા ઇત્યાદિ બધી ક્રિયાઓ એક વ્યક્તિ ખરાબ ઉદ્દેશથી કરે છે અને ખીજી વ્યક્તિ સારા ઉદ્દેશથી કરે છે. આ બે પ્રકારની વ્યક્તિઓની ક્રિયાઓમાં કે પ્રવૃત્તિઓમાં શું તફાવત નથી હોતો ? જો તફાવત હોય તો મારે કહેવું જોઈ એ કે જીવન જીવવાની કલા જાણકાર વ્યક્તિ પ્રત્યેક ક્રિયાને વિવેકપૂર્વક, સારા આશયપૂર્વક, સારી રીતે, અંતઃકરણ નિયોવીને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે અને ઓછામાં ઓછા સમયમાં કરશે અને જીવન જીવવાની કલા ન જાણનાર વ્યક્તિ આ જ ક્રિયાઓ ખોટા ઉદ્દેશથી, ખોટી રીતે, ખેધ્યાનપણે, વધારે ખર્ચ કરીને અને વધારેમાં વધારે સમય ખગાડીને કરશે. જીવનના મહાન કલાકાર ભગવાન મહાવીરને કોઈ સાધકે જીવન જીવવાની કલા વિશે પ્રશ્ન કર્યો :

‘કહં ચરે, કહં ચિત્રૂઠે, કહંમાસે, કહં સચે ?

કહં ભુજંતો ભાસંતો, પાવકમ્મં ન બંધઈ ?’

‘હે ભગવન્ ! કલામય જીવન વિતાવનારે કેવી ચર્ચા રાખવી જોઈ એ અર્થાત્ કેવી રીતે ચાલવું જોઈ એ, કેવી રીતે ખેસવું જોઈ એ, કેવી રીતે ભિજા થવું જોઈ એ, કેવી રીતે સૂઈ જવું જોઈ એ, કેવી રીતે ખાવું જોઈ એ અને કેવી રીતે ખાલવું જોઈ એ કે જેનાથી તેના જીવનની કલામાં પ્રત્યવાયી પાપકર્મથી ન બંધાવાનું હોય ?’

ભગવાન મહાવીરે તોખેલા મર્મસ્પર્શી શબ્દોમાં તેનો જવાબ આ પ્રમાણે આપ્યો :

‘જયં ચરે, જયં ચિદ્રૂઠે, જયમાસે, જયં સચે,
જયં ભુજંતો ભાસંતો, પાવકમ્મં ન બંધઈ.’

‘હે જીવનકલાના સાધક ! તારે સાવચેતી કે વિવેક-
પૂર્વક ચાલવું જોઈએ, પ્રયત્નપૂર્વક બેઠા થવું, બેસવું,
સૂઈ જવું, ખાવું કે બોલવું જોઈએ કે જેનાથી જીવતરની
કલામાં પ્રત્યવાધી પાપકર્મ ન થઈ શકે.’

આ છે જીવન જીવવાની કલાનું દર્શન ! જો માણસ
આ રીતે જીવનની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ આદરતા પહેલાં
વિવેકપૂર્વક વિચાર કરે, સત્ય, શિવ અને સુંદરની કલ્યાણ-
મય ભાવના રાખે, તો તેના જીવનને કલામય થતાં વાર
ન લાગે.

કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણને અર્જુન જેવા જિજ્ઞાસુએ પણ
આ જ રીતે જીવનકલાના મર્મરૂપ સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણો વિશે
પૂછ્યું છે :

‘સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા માષા સમાધિસ્થસ્ય કેશવ ।

સ્થિતધીઃ કિં પ્રમાણેત કિમાસીત વ્રજેત કિમ્ ॥’

‘હે જીવનકલાકોવિદ શ્રીકૃષ્ણ ! જીવનકલામર્મરૂપ
સ્થિતપ્રજ્ઞની પરિભાષા શી છે ? આ સમાધિસ્થનાં લક્ષણો
કયાં છે ? તે સ્થિરબુદ્ધિ યુક્ત કેવી રીતે બોલે છે, કેવી
રીતે બેસે છે અને કેવી રીતે ચાલે છે ?’

અને શ્રીકૃષ્ણે આ પ્રશ્નનો મર્મરૂપશી જવાબ પોતાની
હૃદયંગમ ભાષામાં લગભગ અઢાર શ્લોકોમાં વિસ્તારપૂર્વક
આપ્યો છે. ખરેખર, જીવન જીવવાની કલાના જાણકાર

થવા માટે આ બધા શ્લોકો પર વિવેકપૂર્વક મનન-ચિંતન કરવું જોઈએ. તે પ્રમાણે જીવનચર્યા રાખવાથી જીવન જીવવાની કલા હસ્તગત થાય છે.

જીવન જીવવાની કલાનો જાણકાર કોઈ પણ કાર્ય કરશે, ત્યારે પોતાની આસપાસની દુનિયાનું પણ ધ્યાન રાખશે. તે એટલો તો વિચાર કરશે જ કે મારી આ પ્રવૃત્તિથી કે ક્રિયાથી કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ તો નથી થતું ને ? કોઈનું અકલ્યાણ તો નથી થતું ને ? કોઈની જિંદગી તો ધૂળધાણી નથી થતી ને ?

એક મોટર ડ્રાઇવર છે. તે સભાનપણે મોટર ચલાવે છે. તે ડાબા-જમણી, આગળ-પાછળ ચાલનાર માણસોનું ધ્યાન રાખે છે. આડી-અવળી વસ્તુઓનું પણ ધ્યાન રાખે છે. કોઈ પણ માણસ કચડાઈ ન જાય, કોઈ પણ વસ્તુ સાથે અથડાઈ ન પડાય, તે ઉદ્દેશથી તે જોખમ જેવું જણાય છે ત્યારે મોટરને એક મારીને રોકે છે. કોઈ વ્યક્તિ મોટર આગળ થઈને પસાર થતી હોય, તો તેને હોર્ન વગાડીને ચેતવણી આપે છે, જેથી તે મોટરની ઝપટમાં ન આવે. આ રીતે મોટર ચલાવનાર ડ્રાઇવર નક્કી કરેલા સ્થળે સહીસલામત પહોંચી જાય છે. તેને પણ આનંદ થાય છે અને માલિકને પણ.

આ એક રૂપક જ છે. આ રીતે આપણી જિંદગી પણ એક મોટર જેવી જ છે. તેને કેવળ ગેરેજમાં રાખી મૂકવાની નથી. જિંદગીમાં આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓ

તો કરવી જ છે. અનિવાર્ય ક્રિયાઓ કર્યા વિના છૂટકે જ નથી હોતો. જીવનરૂપી ગાડીના આપણે ડ્રાઇવર છીએ. જો આપણે જીવનરૂપી ગાડી ચલાવતી વેળાએ ધ્યાન રાખીએ, ડાબા-જમણી નજર રાખીએ, આગળ-પાછળ ચાલતાં લોકોને પણ નજર બહાર ન છટકવા દઈએ, તેમના જીવનને કચડી ન નાખીએ, તેમની જિંદગી આપણા માર્ગમાં આવતી હોય, તો તેને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, શબ્દો કે લેખરૂપી હોર્ન વગાડીને તેમને ચેતવણી આપીએ, તેમને આપણી ગાડીની ઝપટમાંથી બચાવવા માટે બ્રેક મારીએ છીએ, જેથી અકસ્માત ન થાય. આ રીતે સાવચેતીપૂર્વક જીવનગાડી ચલાવનાર કુશળ સંચાલક પોતાના નિયત સ્થળે સહીસલામત પહોંચી બચ છે અને પોતાની સાથે પોતાના કુટુંબ, સમાજ કે ભતિવાળાઓને પણ લઈ બચ છે.

પરંતુ જોક ડ્રાઇવર એવો છે કે જેણે નશો કર્યો છે. તે નશામાં બેભાન થઈને મોટર ચલાવે છે. ડાબા-જમણી ચાલતાં માણસોનું ધ્યાન નથી રાખતો, આડી-અવળી મોટર ચલાવે છે, કોઈ માણસ મોટરની અડફટમાં આવીને કચડાઈ જશે તેની ચિંતા નથી કરતો, અકસ્માત થવાની પરવા નથી કરતો, તેને પારકાંની જિંદગીની પડી નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક અધવચ્ચે જ તે ‘એકિસડેન્ટ’ કરી મૂકે છે. આ કારણને લીધે તેને વચગાળેથી જ પકડી લેવામાં આવે છે, તેનું ‘લાઇસેન્સ’ પડાવી લેવામાં આવે છે અને તેનો દંડ કરવામાં આવે છે. પણ તેને

આખી જિંદગી સુધી મોટર ચલાવવાનો અધિકાર મળી શકતો નથી.

આ જ રીતે જીવન જીવવાની કલાથી અજાણ એવા માણસને માનવજીવનની ગાડી મળી જાય છે, ત્યારે તે પારકાની જિંદગીને ખેદાનમેદાન કરતો, કચકતો, અકસ્માતોનો શિકાર બનતો, પોતાના જીવનની ગાડીને બગાડી મૂકતો આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મોઢા-માયાના શરાબના નશામાં ચકચૂર થઈને તે પારકાની જિંદગીને તુચ્છ સમજે છે. આવા માણસને પાપકર્મરૂપી સિપાઈઓ પકડી લે છે, તેનું માનવજીવનરૂપી ગાડી ચલાવવાનું 'લાઇસેંસ' (અધિકાર) છીનવી લેવામાં આવે છે અર્થાત્ તેને ખીજા કેટલાય જન્મો સુધી મનુષ્યાવતાર મળતો નથી અને પાપકર્મની શિક્ષા પણ થાય છે. આ રીતે તે પોતાના નિયત સ્થળે જઈ શકતો નથી.

જીવન જીવવાની કલાના જાણકાર અને જીવન જીવવાની કલાથી અજાણ એવા માણસોની જીવનચર્યામાં કેટલું અંતર હોય છે, તે પૂર્વોક્ત રૂપક દ્વારા સારી રીતે સમજાઈ શકે છે. જીવન જીવવાની કલામાં બાહ્ય સૌંદર્યનું સ્થાન ગૌણ હોય છે. અહીં તો આંતરિક સૌંદર્યની જ વાત થાય છે. સત્ય અને શિવ—આ બે તેનાં ફેફસાં છે. આ ફેફસાંથી તે શ્વાસ લે છે. જે જીવનમાં સત્ય અને શિવ નથી, ત્યાં કલા જીવ વિનાના ખોળિયા જેવી છે.

એક રાખના વૈભવની વાતો દેશ-વિદેશના લોકોની જીભે રમતી હતી. એક દિવસ એક પ્રસિદ્ધ મહાત્મા

પર્યંતન કરતા કરતા રાજમહેલમાં આવી પહોંચ્યા. રાજાએ તેમને ભક્તિભાવથી જેમાડયા. રાજકુટુંબના માણસોને મર્મોપદેશ આપીને મહાત્મા વિદાય થવા લાગ્યા, ત્યારે રાજાએ વિનંતિ કરી કે તેઓ રાજભંડારમાં પધારીને તેના રત્નસંગ્રહનાં એકાદવાર દર્શન કરે; કારણ કે સાધુઓના આશીર્વાદથી જ તે આટલો મોટો સંગ્રહ એકઠો કરી શક્યો હતો. આ રત્નભંડાર જોઈને મહાત્મા ચક્રિત પણ થયા અને ચિંતાતુર પણ. મહાત્માએ રાજાને પૂછ્યું : ‘રાજન્ ! સૌથી મોટો અને સૌથી વધારે કિંમતી પથરા આમાંથી કયો છે તે બતાવો.’ રાજાએ એક મૂઠી જેવડો મોટો તેજસ્વી હીરો બતાવ્યો. મહાત્માએ સહેજ હસીને કહ્યું : ‘મહારાજ, મેં આનાથી પણ મોટા અને આનાથી પણ વધારે કિંમતી પથરા (પાષાણ) આપના રાજ્યમાં જોયા છે. આપને તેની ખબર જ નથી.’ રાજા મહાત્મા સાથે આ બધું જોવા માટે ગયો. રાજા ક્રોધથી ગાંઠા જેવો થઈ ગયો હતો અને પ્રેક્ષકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. મહાત્માએ એક જીર્ણકાય મેલાં લૂગડાંવાળી વૃદ્ધાની ઝૂંપડીમાં જઈને તેની ઘંટીનાં બે પડ દેખાડતાં કહ્યું : ‘આપના રાજ્યમાં ખૂબ જ કિંમતી પાષાણ (પથરા) આ છે. પ્રજાને કહો કે તે આ રત્નોનાં હંમેશાં દર્શન કરે.’ રાજા મૌન ભક્ષો રહ્યો. તે શું સમજે કે બોલે ? રાજા આ ગડમથલમાં હતો તે જ વખતે મહાત્માએ સ્નેહપૂર્ણ સ્વરે કહ્યું : ‘રાજન્ ! આ નિરાધાર વૃદ્ધાની આજીવિકાનું એકમાત્ર સાધન આ ઘંટીનું પડ છે. તેના આધારે તે બીજાનો લોટ દળે

છે અને પોતાના જીવનનું પોષણ કરે છે. આપના ભંડારનાં રત્નો તેનો જીવ બચાવી શકશે ખરાં? તેનાથી કંઈ આવક થાય છે ખરી? કે પછી તેનું રક્ષણ કરવા માટે ખર્ચ જ કરવો પડે છે? જે પથ્થર ઉપયોગી હોય તે જ સાચો મૂલ્યવાન. કેવળ સૌંદર્ય, કેવળ ભલકો જ શા કામનાં?' રાજાની વિવેકદ્રષ્ટિ જાગૃત થઈ ગઈ.

જ્યાં કેવળ સૌંદર્યની જ અભિવ્યક્તિ હોય, સત્ય અને શિવત્વ ન હોય, સેવાભાવના અને સિદ્ધાંતની જાળવણીનો પ્રશ્ન ગૌણ હોય, ત્યાં જીવન બાહ્ય સૌંદર્યવાળું હોવા છતાંય કલામય ન કહી શકાય; અને આદર્શપાલનનો પ્રશ્ન અસ્તિત્વને હોય, ત્યાં જ કલામય જીવન છે પછી ભલે શરીર કદરૂપું કે બેડોળ કેમ ન હોય.

રાજા જનકની રાજસભામાં અષ્ટાવક માતામહને મુક્ત કરાવવા માટે અને રાજાના ગૂઢ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે જઈ પહોંચ્યા. તે સભામાં હાજર થયા, ત્યાં જ તેમને જોઈને બધા વિદ્વાનો હસવા લાગ્યા, કારણ કે અષ્ટાવક કદરૂપા હતા, બેડોળ હતા, આઠ અંગે વાંકા હતા. તપસ્વી અષ્ટાવક પણ હસવા લાગ્યા. વિદ્વાનોએ પૂછ્યું : 'આપ શા માટે હસ્યા?' તેમણે સસ્મિત જવાબ આપ્યો : 'મને મારી બૂલ પર હસવું આવે છે. હું માનતો હતો કે રાજા જનકની સભામાં મોટા મોટા અધ્યાત્મવાદી વિદ્વાનો હશે, પરંતુ અહીં આવ્યા પછી મને મારી માન્યતા બૂલભરેલી હતી એમ લાગે છે. અહીં આવીને મેં જોયું કે અહીં તો ચામડાંના રૂપરંગની જ પરીક્ષા

થાય છે, જાણે ચમારોની સલા ન હોય ! આત્માના સૌંદર્ય તરફ કેઈ નજર પણ કરતું નથી. જીવન જીવવાની કલાને અહીં કેવળ બાહ્ય સૌંદર્યથી જ માપવામાં આવે છે.’

ખરેખર, અષ્ટાવક્ર મુનિના શબ્દોમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો આત્મા બોલતો હતો. તે જીવન જીવવાની કલાના સાચા ‘પારખ’ હતા. જીવનના આંતરિક સૌંદર્યનો ઉપયોગ તે યોગમાં કરતા, ભોગમાં નહીં.

જીવન જીવવાની કલાથી અભણ માણસના જીવનમાં ભોગ હોય છે, યોગ નહીં; સ્વાર્થ હોય છે, સમય નહીં. તેનું જીવન નીરસ હોય છે, સરસ નહીં; તેના જીવનમાં મોજશોખની વૃત્તિ હોય છે, સાચો આનંદ નહીં. એકાદ દાખલો આપવાથી આ વસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ જશે.

મિસ્ટર પિટરસન નામે એક વિદ્વાન લખે છે કે, ‘મને થેડાકે સમય પહેલાં એક માણસ મળ્યો. તેની ઉંમર આઠીસ વર્ષની હતી. તેના મોં પરથી તે સાઠ વર્ષનો હોય એમ લાગતું. તેણે જીવનમાં મોજશોખ ભોગવવા સિવાય કંઈ જ કયું નહોતું. તે કેવળ ભોગ ભોગવવામાં જ રચ્યોપચ્યો રહેતો હતો. તેણે દુનિયાની હરકેઈ વસ્તુનો સ્વાદ આખ્યો હતો. તેના જીવનમાં તેણે બધી જ વસ્તુઓનો રસ ચૂસી લીધો હતો, પરંતુ બદલામાં કંઈ જ આખ્યું નહોતું. તેનામાં સંયમ તો નામનો પણ નહોતો. તે વિદ્વાન હતો, વ્યાપારી પણ હતો. તેણે કેટલાય દેશોનું પરિભ્રમણ કર્યું હતું. કેટલાય ઘાટનું પાણી પીધું હતું.

જિં. ૫

કેટલીય ઘંટીઓને। લોટ ખાધો હતો. પરંતુ આળીસ વર્ષની ઉંમરે જ તે એવી સ્થિતિએ પહોંચી ગયો હતો કે હવે તેને જીવનમાં સહેજ પશુ રસ રહ્યો નહોતો. તેની જિંદગી કડવી, નીરસ અને વિષમ બની ગઈ હતી. કુદરતે તેને સારું શરીર આપ્યું હતું. પરંતુ તેણે તેની સારસંભાળ ન રાખી. તેના તરફ બેદરકારી જ રાખ્યા કરી. આળીસ વર્ષની ઉંમરે તો તેના વાળ સફેદ ચાંદી જેવા થઈ ગયા. તેના શરીર પર વૃદ્ધાવસ્થાનાં બધાં જ લક્ષણો વરતાવા લાગ્યાં, તેણે અભ્યાસ અને પ્રવાસ દ્વારા જે જ્ઞાન મેળવ્યું હતું, તે તેના જીવનમાં ઉપયોગી ન નીવડી શક્યું. તેનું મન કેવળ સ્વાર્થની દુનિયામાં રૂખી ગયું હતું. તેના મનમાં આખો દિવસ આ પ્રકારના વિચારો ઘોળાતા હતા, તેણે શું ખાધું ? તેણે કયું માદક પીણું પીધું ? તે કેટલા કલાક સૂઈ ગયો ? તે કલબમાં કઈ રમત રમ્યો ? આ વિચારો સિવાય તેને બીજું કંઈ સૂઝતું જ નહોતું. તેની દુનિયાનું કેન્દ્રબિંદુ તે પોતે જ બની ગયો હતો. આ રીતે તેણે પોતાની અમૂલ્ય જિંદગીને કલાત્મક રીતે ન વિતાવતાં બરબાદ કરી.

જેનામાં જીવન જીવવાની કલા હશે, તે ચમકદાર કપડાં, ઘરેણાં અને ખાવાપીવાની વસ્તુઓને વધારે મહત્ત્વ નહીં આપે. તે આ બધી વસ્તુઓમાંથી સાદાઈ, સાર્વિકતા, કરકસર અને પોષક તત્ત્વોની દૃષ્ટિએ આ બધી વસ્તુઓને એવી રીતે ઉપયોગ કરશે કે જેથી

જગતની કોઈ પણ વસ્તુ નકામી ન થાય, કુદરતે આપેલી ઇંદ્રિયો, શરીર અને અન્ય અવયવોમાં વિકૃતિ ન પ્રવેશે.

ખંગાળના મહાન તત્ત્વજ્ઞાની સતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂષણની પ્રશંસા સાંભળીને તેમની માનાં દર્શન કરવા માટે દૂર-દેશાવરથી એક માણસ આવ્યો. તેને એમ હતું કે જે માતાના વાત્સલ્યપૂર્ણ જોણામાં જીછરીને વિદ્યાભૂષણનું જીવન આટલું કલાત્મક બન્યું છે, તે રતનકુખધારી જનનીનાં દર્શન કરીને મારી આંખો પાવન કરું. પરંતુ જ્યાં તેણે સીધાંસાઢાં વચ્ચે અને હાથમાં પિત્તળનાં કડાં પહેરેલી વિદ્યાભૂષણની માને જોઈ, ત્યાં જ તે સ્તબ્ધ થઈ ગયો. તેના મગજમાં કેટલીય કલ્પનાઓ સાકાર થવા લાગી; આવો મહાન તત્ત્વજ્ઞાની પોતાની માતાની આટલી ઉપેક્ષા કરી શકે ખરો? આ સીધાંસાઢાં વચ્ચે અને પિત્તળનાં કડાં માતાના અનાદરની જીવંત કથા નથી? પરંતુ મા સાથે વાતચીત કર્યા પછી તેને ખાતરી થઈ કે તેની માન્યતા ખોટી હતી અને માનીકરા વચ્ચે અગાધ સ્નેહ હતો. આમ હોવા છતાંય આગંતુકે પોતાના મનની શંકા દૂર કરવા માટે સવિનય પૂછ્યું : ‘ માતાજી ! આપના શરીર પર સામાન્ય વસ્ત્રો અને પિત્તળનાં કડાં જોઈને મને નવાઈ લાગે છે કે આ બધું શું તમારા માટે, ખંગાળ માટે અને સતીશબાળુ માટે શરમાવનારું નથી ? ’ સતીશબાળુની માએ જવાબ આપ્યો : ‘ ભાઈ, તમારી આ

માન્યતા ભૂલરેલી છે. હીરા, પન્ના, માણિક અને મોતીનાં ઘરેણાં પહેરીને લોકોના મનને ખેંચાવવામાં મારું, ખંગાળનું કે સતીશનું ગૌરવ નથી. માણસની સુંદરતા કપડાં અને ઘરેણાંમાં નથી, પરંતુ ત્યાગમાં છે, ઉદારતામાં છે, સાત્ત્વિકતામાં છે, કલામય જીવન જીવવામાં છે. તમને એક વસ્તુ જાણીને આનંદ થશે કે થોડાક સમય પહેલાં ખંગાળના દુષ્કાળે લોકોનાં મન ઊંચાં કરી મૂક્યાં હતાં, તે વખતે સતીશે જે ઉદારતા દર્શાવી છે અને મેં આ હાથે ગરીબ લોકોને જે મદદ આપી છે તેમાં જ અમારું સાચું ગૌરવ છે. લોકો અનાજના ઢાણા-ઢાણા માટે વલખાં મારતાં હતાં. અમે તેમની ભૂખ સંતોષવાનો યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર્યો હતો. મને લાગે છે કે સતીશ અને ખંગાળનું ગૌરવ પણ આમાં જ છુપાયેલું છે. વસ્ત્રાલંકારોથી સુસજ્જ થઈને વૈભવનું પ્રદર્શન કરવામાં કે કલાવિહીન જીવન જીવવામાં જીવનનું વાસ્તવિક ગૌરવ નથી જ. સાદાઈ અને સંયમમાં જીવન પસાર કરવું એ જ સાચા તત્ત્વવેત્તા અને કલાકારનું લક્ષણ છે.’

આ છે જીવન જીવવાની કલાનું રહસ્ય ! જ્યાં જીવન જીવવાની કલા હોય છે, ત્યાં ભોગ પર નિયંત્રણ મુકાય છે, સંયમ અને વિવેકના બે પાવનકારી કિનારા વચ્ચે થઈને જીવનસરિતા વહેવા માંડે છે, ત્યાં નિયમિતતા, વ્યવસ્થિતતા અને ઉપયોગિતાની ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરવાથી જીવન પવિત્ર થાય છે, આનંદમય અને સ્ફૂર્તિમય બની જાય છે.

જીવનના મહાન કલાકાર ભગવાન મહાવીરે ગૃહ-સ્થાને માટે તો આ પ્રકારનું એક મત જ બતાવ્યું છે. આ મતના આચરણથી ગૃહસ્થજીવન સુનિયંત્રિત, સંયમિત અને મર્યાદિત થઈ ને કલામય બને છે. આ મતનું નામ છે—‘ ઉપલોગ પરિલોગ પરિમાણ મત. ’ આ મતમાં જીવનની કેટલીક આવશ્યક વસ્તુઓના ઉપયોગનો ઇન્કાર કરવામાં આવ્યો નથી, તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ મર્યાદામાં રહીને વિવેકદષ્ટિપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. તાત્પર્ય કે ઉપલોગ કરવાની નહીં, ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. ઉપલોગ જ્યારે નિયંત્રિત, સંયમિત અને મર્યાદિત બને છે. વિવેકબુદ્ધિથી તેનો નિર્ણય થાય છે, ત્યારે તે ઉપયોગ બને છે. આ ઉપયોગ જ—ઋષિ-સુનિઓ માટે યોગ જ—જીવન જીવવાની કલાનું પ્રધાન અંગ છે—મુખ્ય લક્ષણ છે. જૈન શાસ્ત્રકારોએ જીવન જીવનારનું મુખ્ય લક્ષણ ‘ ઉપયોગ ’ ગણાવેલું છે : ‘ ઉવઓગો જીવરુસ લક્ષણ્. ’ ઉપયોગ જીવનું લક્ષણ છે, ઉપલોગ નહીં, જ્યાં ઉપયોગ થતો હોય છે, ત્યાં વિવેક-બુદ્ધિથી જીવન જીવવામાં સાધક-બાધક તત્ત્વોનો નિર્ણય કરવો પડે છે, વિવેકના ગજનો આશ્રય લઈ ને આપણી શક્તિ અને ક્ષમતા પ્રમાણે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાની મર્યાદા બાંધવી પડે છે. આપણી જીવિકા પણ આ સંયમ, સાદાઈ અને વિવેકદષ્ટિ વડે નક્કી કરવી પડે છે, અને આપણે સાંપ્રત યુગની ભાષામાં, જીવન ‘જીવવાની કલા’ કે ‘જીવનની

કલા' કહીએ છીએ. જે જીવન જીવવાની કલા શીખી લે છે, તેનું જીવન સફળ થાય છે, આનંદમય બને છે. પરંતુ જે જીવનને સારી રીતે સમજી શકે છે, તે જ આ કલાને સાધ્ય કરી શકે છે. ભારતના એક પ્રસિદ્ધ કલાકારે એક રૂપક દોર્યું છે :

એક ડોસાએ જીવાનને કહ્યું : 'તું હજી બાળક છે. કામ કેવી રીતે થાય છે તે તું શું જાણે ? હું દસ વર્ષથી સલાનો પ્રમુખ છું. મારો આ ક્ષેત્રનો અનુભવ ઘણો જ બહોળો છે. તારા જેવા શિષ્યાઉના હાથમાં આ સલા સોંપી દઉં તો ત્રણ દિવસમાં તું ધૂળધાણી કરી દે. મારા જીવતાં તો તે પ્રમાણે નહીં જ થવા દઉં.' પાકેલાં પીળાં પાંદડાંએ કૂંપળને કહ્યું : 'મેં દુનિયાના રંગઢંગ જોઈ લીધા. હવે તમે અહીં નિરાંતે રહો, મોટાં થાઓ અને આનંદ કરો. અમે હવે નીચે ઘાસ પર આરામ કરીશું.' એક તરફ પેલો યુવક ખાંચો ચઢાવીને કતરાતી નજરે પેલા ડોસા તરફ જોઈ રહ્યો હતો. ખીજી તરફ પેલી કૂંપળ આંખના ખ્યાલામાં રસ ભરીને પાકટ પીળાં પાંદડાંને જમીન પર ઊડતાં જોઈ રહી હતી. ડોસાના સફેદ વાળમાં તેના શ્વાસની સંખ્યા લખેલી છે. આ બેમાં પાંદડાં જીવનને સારી રીતે સમજ્યાં અને તેમની જીવનકલામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી.

આ જ દશા આપણા આધુનિક જમાનાના યુવકો અને વૃદ્ધોની છે. જીવનને સારી રીતે ન સમજી શકવાથી

તે સંસારની મોહમાયાની અંધારી ગલીઓમાં આંટાફેરા માર્યા કરે છે. ખન્નેને પોતાના અધિકારો પ્રાપ્ત કરવાની તાલાવેલી લાગી છે; ખન્નેમાંથી કોઈ પોતાની ફરજો બજાવવા તૈયાર નથી. આ કારણને લીધે તે જીવન જીવવાની કલાથી સંકડો ગાઉ દૂર રહી જાય છે. તે દરેક વાતમાં શિરભેરી કરશે, અધિકારની ભાષામાં વાત કરશે; પરંતુ સંયમ અને મર્યાદાનાં પવિત્ર સૂત્રોને ભૂલી જશે. આ કારણને લીધે જીવન જીવવાના રંગમાં ભંગ પડે છે. તે જીવે છે, પરંતુ લાચારીને તાળે થઈને, સમય પસાર કરવો છે એટલા માટે. તેમના જીવનમાં કશો રસ નથી, કશું સૌંદર્ય નથી, કશું સત્ય નથી.

જૈન ધર્મના મહાપ્રેરકોએ જીવનની હરકોઈ ક્રિયા અને પ્રવૃત્તિને સાધનાત્વ સ્વરૂપ આપ્યું છે. તેમણે કોઈ પણ ક્રિયા કે પ્રવૃત્તિની સંખ્યાને મહત્ત્વ ન આપતાં ગુણવત્તાને જ મહત્ત્વ આપ્યું છે. તેમની દૃષ્ટિએ Quantity- (સંખ્યા)ની કિંમત Quality (ગુણવત્તા) જેટલી રહી નથી. તેમણે સાધકોને આ જ વાત કહી છે કે, જે નાનામાં નાની પ્રવૃત્તિ, ક્રિયા કે સાધના કરે. તેમાં પૂરેપૂરો રસ હો, તદ્દલીન બને અને સારી રીતે કરે. આ પ્રવૃત્તિ ભલે થોડાક સમયની જ હોય, પરંતુ તેને કરે સમ્યક્ પ્રકારે, સારી રીતે. જૈન ધર્મની પૌષ્ઠ અને સામાયિકની સાધના દરમિયાન સમ્યક્ પ્રકારે પાલન

ન કરવાને અતિચાર (દોષ) ગણવામાં આવ્યો છે. આ રહ્યો તે પાઠ :

‘પોસહસ્ત સમ્મ’ અણુણુપાલણુયાએ

‘સામાધયસ્ત સમ્મ’ અણુણુપાલણુયાએ,

‘સામાધયસ્ત અણુવટ્ઠિયસ્ત કરણાએ.’

આ રીતે આ સાધનામાં પ્રમાજન-પ્રતિલેખનનો પણ નિયમ છે. તેના માટે સ્પષ્ટ આદેશ છે કે પ્રમાજન કે પ્રતિલેખન કયું હોય, પરંતુ સમ્યક્ પ્રકારે ન કયું હોય, તો તે અતિચાર (દોષ) છે.

ઇંગ્લેન્ડના ‘હાઉસ ઓફ કામન્સ’માં કેટલીક વખત ગરમાગરમ ચર્ચા ચાલે છે. સભાસદોમાં ચક્રમક ઝરે છે. એક વખત એક શ્રીમંત વ્યક્તિએ સાલિમાન ગજના કરતાં પોતાના હરીફને કહ્યું : ‘એક દિવસ એવો હતો કે જ્યારે તું મારા પિતાશ્રીના જોડા સાફ કરતો હતો. આ બધું તું એટલી વારમાં ભૂલી ગયો ? આજે મારી સામે અકડાઈ કરે છે ?’ હરીફ સભાસદ ગરીબ કુટુંબનો હોવા છતાંય પ્રારંભથી જ કર્તવ્યનિષ્ઠ, સ્વાવલંબી અને શુભન શુભવાની કલાનો જાણકાર હતો. તેણે હાજર રહેલા સભાસદોને ઉદ્દેશીને સહાસ્ય કહ્યું : ‘તમારા શબ્દો સાચા છે, પરંતુ તમે એ તો કહો કે હું જોડા સારી રીતે સાફ કરતો હતો કે નહીં ? કોઈ પણ કાર્ય, જેની પાછળ એક સત્ય હોય, સેવાભાવના હોય, તે સારું કે ખોટું નથી હોતું, નાવું કે મોટું નથી હોતું. કોઈપણ કાર્ય કરતી

વખતે શરમ ન જ આવવી જોઈએ. શરમાવાનું તો ત્યારે હોય, જ્યારે તે સારી રીતે, સન્નિષ્ઠા અને વફા-દારીપૂર્વક ન કરવાનું હોય. માણસે પોતાના કાર્ય પ્રત્યે, જો તે લોકકલ્યાણનું હોય તો, નિષ્ઠાવાન રહેવું જોઈએ, તેને રસપૂર્વક પૂરું કરવું જોઈએ. આ રીતે કરવામાં જ તેનું ગૌરવ છે.’

જે માણસમાં કર્તવ્યનિષ્ઠા હોય છે, તે જીવન જીવવાની કલામાં અવિલંબ પારંગત થઈ જાય છે; પરંતુ જ્યાં જીવન જીવવાની કલામાં બાધક તત્ત્વોનો વિવેક નથી હોતો, હેય-ઉપાદેયનું જ્ઞાન નથી હોતું, જીવનના વિકટ પ્રસંગોમાં માણસ સાધનાપથનો ત્યાગ કરે છે, ત્યાં જીવનની કલા નથી હોતી. જેને જીવનની કલામાં બાધક તત્ત્વોનું જ્ઞાન નથી હોતું, તે સારાં કાર્યો કરવા છતાંય એકાદ દોષને લીધે જીવનને દુઃખપૂર્ણ, દયાજનક અને કલાહીન બનાવી મૂકે છે.

એક બહેન હતી. ખૂબ જ કર્તવ્યનિષ્ઠ. પરંતુ તેનામાં એ દોષ હતો : એક તો એ કે તે કોઈનું નાનું શું કામ કર્યા પછી તેને વારંવાર સૌની હાજરીમાં કહી સંભળાવતી હતી. બીજું એ કે તે કોઈને પોતાનાથી વધારે સુખી જોઈ શકતી નહોતી. એટલે સુધી કે કોઈ પતિ તેની પત્નીને આહતો હોય કે બીમારીમાં તેની સેવા કરતો હોય તોપણ તેને ગમતું નહીં. તે તેની નિંદા જ કર્યા કરે. આ કારણને લીધે સખત વૈતરું કરતી હોવા છતાંય અંતે

તો તેના નસીબમાં ગાળો અને કહવા શબ્દો જ હોય. સંયોગો એટલી હદ સુધી બગડી ગયા હતા કે તેની આ કુટેવને લીધે તેનાં માબાપ પણ કંટાળી ગયાં હતાં. પારકાનું આટલું બધું કામ કામ કરવા છતાંય પોતાની ખરાબ ટેવને લીધે, હલકટ મનોવૃત્તિને લીધે તે કોઈનું પ્રિયપાત્ર ન બની શકી. તેની ભલમનસાઈનાં કોઈ જ વખાણુ ન કરતું. જો તેને જીવન જીવવાની કલાનું જ્ઞાન હોત, તો તે પોતાના જીવનને આનંદમય બનાવી શકત, તેને ઉચ્ચ સ્થાને લઈ જઈ શકત.

જેવી રીતે ચંદ્રમામાં સૌમ્યતા, શીતળતા, પ્રકાશ, આહ્લાદકતા ઇત્યાદિ અનેક ગુણ હોવા છતાંય તેનો કાળો ડાઘ તેની બધી શોભા બગાડી મૂકે છે, તેવી રીતે માનવ-જીવનમાં પણ બીજી બધી વસ્તુઓ હોવા છતાંય કેટલીક અર્થહીન વાતો, અર્થ વિનાનાં કાર્યો અને પ્રયોજન વિનાની પ્રવૃત્તિઓ જીવન જીવવાની કલામાં એટલી બધી બાધક નીવડે છે કે તેના લીધે આખું જીવન બગડી જાય છે, નિષ્ફળ થઈ જાય છે. ભગવાન મહાવીરે આ નકામી અને અનર્થ કરનારી વસ્તુઓથી બચવા માટે સંસારીઓને એક મતનો આદેશ આપ્યો છે. આ મતનું નામ છે-‘અનર્થ-દંડ વિરમણ મત.’ તેમાં અપધ્યાન, પ્રમાદ, અતિહિંસ્ર પ્રવૃત્તિઓ, પાપકાર્યોની પ્રેરણા ઇત્યાદિ દોષોને જીવનકલા માટે બાધક અને અર્થહીન બતાવવામાં આવ્યા છે. આજના જમાનામાં આ મતના ક્ષેત્રને વધારે વ્યાપક બનાવી.

શકાય તેમ છે. તેના અર્થનો પણ વ્યાપક નજરે વિચાર કરી શકાય તેમ છે. કોઈ સારા કાર્યને ઉત્સાહમાં આવીને ન કરવું, વફાદારીથી ન કરવું, નકામાં કાર્યોમાં, પ્રવૃત્તિઓમાં કે નવરા બેસી રહીને સમય બરબાદ કરવો, સારા કાર્યની શરૂઆત સારા ઉદ્દેશથી કરવા છતાંય લોકોનાં વખાણની અપેક્ષા રાખવી, ટેકે અને પ્રતિષ્ઠા મેળવવા ખાતર વલખાં મારવાં, કાર્યને રસપૂર્વક સમ્યક્ રીતે, કલ્યાણમય ભાવનાથી ન કરવું, લોકોનો સારો-ખોટો અભિપ્રાય સાંભળીને પોતાના કાર્યમાં ફેરફાર કરવો, પોતાની શારીરિક અને માનસિક શક્તિને જીવનની અનેક શુભ પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યોમાં ન ભેડતાં તેનો ઉપયોગ બરબાદી કરવામાં, વિશ્વાસઘાત કરવામાં, અસત્ય બોલવામાં, અસત્ય આચરવામાં, મારકાપ કરવામાં, જરૂર કરતાં વધારે સંબંધ કરવામાં, લાલસાવૃત્તિ વધારવામાં, જગતની વસ્તુઓને અકારણ બગાડવામાં આ અનર્થકંડ વિરમણ મતના. જ હોષોને-જીવન જીવવાની કલામાં બાધક ગણવા ભેઈએ. જેને જીવન જીવવાની કલાનું મહત્ત્વ સમજાયું છે, તે પોતાનાં સમય, શક્તિ અને સાધનોનો દુરુપયોગ સહેજ પણ સહન નહીં કરે. તેને જે ક્ષણે આ સા સત્ય સમજાશે, તે જ ક્ષણે તેનું જીવન નવો વળાંક ધારણ કરશે.

એક વેશ્યા હતી. તેની પાસે સૌંદર્ય હતું, યૌવન હતું, વૈભવ હતો. તેણે કેટલાય યુવકોને આંખના ઇશારાથી

નચાળ્યા હતા. પરંતુ તેના હૃદયમાં આનંદ નહોતો. તે દુનિયાનો શિકાર કરતી હતી, પરંતુ દુનિયા તેનો શિકાર કરતી હતી. તેને જીવન જીવવાની કલાતું જ્ઞાન થયું. પોતાની શક્તિઓ, સાધનો અને સમયનો સદુપયોગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. તેને પોતાના નિઃશ્ચિન્તા ધંધાનો ત્યાગ કર્યો. પોતાની સંપત્તિ અને સાધનાનો લોકલક્ષ્યાણુ માટે ઉપયોગ કરવા માંડ્યો : આકથા-પાકથા યાત્રાળુઓ માટે ધર્મશાળાઓ બંધાવવી, કૃષિ યોદ્ધાવવા અને સાદાધર્મી જીવન વિતાવતી બહેનોના ખાવાપીવાની વ્યવસ્થા કરવી. તે પોતે પણ સાદાધર્મી અને સંયમથી રહેવા લાગી. ગરીબોને તો તેના તરફથી મદદ મળ્યા જ કરતી હતી. પરંતુ મધ્યમ વર્ગનાં કુળવાન કહેવાતાં કુટુંબોને પણ તે ખાનગી રીતે મદદ કરતી હતી. આવાં કુટુંબો બહાર રીતે માગી શકે તેમ નહોતું. છેવટે વેશ્યાનું નામ ઘેરઘેર જાણીતું થઈ ગયું. તેના જીવનફલક પર કાલિમાનું જે કલંક હતું તે ભૂંસાઈ ગયું. તેના પર પાકા સફેદાથી એવું સરસ ચિત્ર દોરાઈ ગયું કે પેલી કાલિમા પણ આ ચિત્રનું એક અંગ બનીને તેની શોભામાં ઉમેરણુ કરતી હતી. આ અંબપાલી (આમ્રપાલી) વેશ્યાનું નામ ઇતિહાસમાં જાણીતું છે. તેને મહાત્મા બુદ્ધના ચરણોમાં પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પીને પોતાનું જીવન સફળ અને કલામય બનાવ્યું હતું.

તમે એવી ચિંતા કરવાનું છોડી દો કે તમારું ભૂત-કાળનું જીવન કેવું ભૂલભરેલું હતું ! તમે ભાવીના ઘડ-

તરનો વિચાર કરો, વર્તમાનને સંકેત અને કલામય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. જો તમે ગૃહસ્થ હો, તો ગૃહસ્થ તરીકેની ફરજોનું સારી રીતે પાલન કરો, કુટુંબ, સમાજ રાષ્ટ્ર અને માનવજાત પ્રત્યેની જવાબદારી અદા કરો, તમારા જીવનની હરકોઈ પ્રવૃત્તિ, ક્રિયા કે વૃત્તિને જીવનની કલાના ગજથી માપો, તેની કસોટી કરો અને તે સાચી કરે, કલ્યાણ કરનારી નીવડે, તો સહેજ પણ અચકાયા વિના કે કોઈના ટેકાની રાહ જોયા વિના અપનાવી દો, તમારા જીવનની સંકેતતા નિશ્ચિત જ છે, તમારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. તમારું જીવન જીવતરની કલાની પગડંડીને વિના વિલંબે ખોળી કાઢશે, જ્યાંથી પડી જવાની કોઈ શક્યતા નથી, જ્યાંથી લપસી પડવાનો સહેજ પણ અવકાશ નથી.

માનવતાનો અંતર્નાદ

આજના વીસમી સદીના જમાનામાં જો કોઈ વિષય પર સૌથી વધારે વિચારણા કરવામાં આવતી હોય તો તે છે માનવતા. બધાં જ રાષ્ટ્રોમાં, પ્રાંતોમાં, પંથોમાં, સંપ્રદાયોમાં અને લિન્નલિન્ન સમાજોમાં આજે માનવતા પર સૌથી વધારે ચિંતન થાય છે. મનુષ્ય-જાતિએ આજે આ વિષય પરત્વે જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. માનવતાનાં ગૂઢ રહસ્યોને હકેવામાં જ માણસના શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસને આજે વળગી જવું જોઈએ. બધાં રાષ્ટ્રોનું ઘડતર માનવતાની પૃષ્ઠભૂમિ પર જ થવું જોઈએ—આજના મહાનુભાવો આ સૂત્રો એકી અવાજે પોકારે છે.

પ્રશ્ન થાય છે—ખીજ વિષયો પર, માનવજીવનની ભૌતિક અને આર્થિક સિદ્ધિઓ પર—આજે લોકો વિચાર કરતા કેમ અટકી ગયા છે? નેમના ખીજ વિષયોના ચિંતનમાં આજે માનવતા જ શા માટે ચોનની દીવાલ ઘડીને ઊભી છે? તે આજે પોતાની પંચવર્ણીય, ત્રિવર્ણીય અને દ્વિવર્ણીય યોજનાઓને સફળ કરવા માટે ‘માનવતા’ને જ મધ્યબિંદુએ રાખીને શા માટે આગળ વધવા

માગે છે ? માનવતાનો ત્યાગ કરીને માનવતા વિકાસ તરફ શા માટે ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી ? માનવતા એવી કઈ વસ્તુ છે, જેમાં અસ્તિત્વથી જ આપણા વિચારો અને આચારોની રથયાત્રા જીવનના મેદાનમાં પ્રવેશ કરી શકે છે ? માનવતા એવો પ્રકાશ છે કે જેના વિના આધ્યાત્મિક માર્ગમાં અંધકાર પથરાઈ જાય છે ? માનવતા એવું 'કેવું' સંગીત છે કે જેના વિના આપણી જીવનવીણા વાગતી નથી ? માનવતામાં એવી કઈ વિશિષ્ટતા સમાયેલી છે કે જેના વિના આપણું જીવન વેરણુછેરણુ થઈ જાય છે ? 'માનવતા' એવી કઈ મહામૂલી વસ્તુ છે કે જેના અભાવે માણસ પોતાનું આખરી ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકતો નથી ?

આ અને આ પ્રકારના બીજા પ્રશ્નો આજે આપણા મગજમાં ઘોળાય છે. આ પ્રશ્નોને હલ કર્યા વિના આપણે છૂટકો જ નથી; આપણું અસ્તિત્વ જોખમમાં છે.

વીસમી સદીના આંખ આંજી નાખે તેવા પ્રકાશમાં માણસ જોઈ રહ્યો છે કે, મહાત્મ વૈજ્ઞાનિકોના સતત પ્રયત્નો વડે તેની સામે સ્વર્ગીય વૈભવ ખડો થયો છે. યંત્રચુગે માણસને સુખના સાગરમાં સ્નાન કરાવ્યું છે. ચઢલી ખુલ્લી કરતાં જ ગંગા-યમુના તેની ચરણરજ ધોવા તૈયાર હોય છે, સ્વીચ દબાવતાં જ અંધકારના ભયથી ઊગરી જવાય છે, તેની આંખો એટલી તો મોટી થઈ છે કે તે અહીં બેઠો બેઠો હજારો ગાઉ દૂરની વસ્તુ

છે, માણસ માણસના શિરદહનું કારણ બન્યો છે, માણસ માણસ વચ્ચેનું અંતર વધ્યે જ બંધ છે, માણસને માણસનો ભય સતાવે છે, માણસનો માણસ પરથી વિશ્વાસ ઝાઝો થતો જાય છે, માણસ માણસ માટે ભયરૂપ બની ગયો છે.

પ્રત્યેક માણસનું મન આજે આશંકાઓનાં વાદળથી ઘેરાયેલું છે, યુદ્ધના ભયથી ત્રાસી ગયેલું છે. એવરેસ્ટ શિખર પર આરોહણ કરનાર માણસના પગ માણસની ઝૂંપડી સુધી પણ જઈ શકતા નથી, સોનેરી આકાશમાં ઉડતી કરનાર માણસને પૃથ્વી પર નફરત વછૂટે છે. તેને આ જમીન પર કાંટા વેરાયેલા દેખાય છે. મહાવીર, બુદ્ધ, રામ, કૃષ્ણ, ઈસુ ખ્રિસ્ત અને ગાંધીના માનવતાના પાઠ તરફ તે ઉપેક્ષાવૃત્તિથી જુએ છે. સ્વાર્થના અંધારામાં તેને પરમાર્થ કે પરાર્થનાં દર્શન થતાં જ નથી. સમગ્ર વિશ્વની માનવજાતનું નસીબ રશિયા કે અમેરિકા સાથે તે બેડી દે છે. જુદા જુદા વાદોના જૂમળરાહમાં માણસ માનવતાનો અંતર્નાદ બૂલતો જાય છે. તેને એમ વિચાર નથી થતો કે આ બધા બાહ્ય વૈભવો વધ્યા પછીય ખરેખર સુખ-શાંતિ અને પ્રેમનો ઝરો કેમ સુકાતો જાય છે ? વૈભવનો સાગર હિલોળા લેતો હોવા છતાંય વાત્સલ્યનો ફૂવારો કેમ છંટાતો બંધ પડી જાય છે ?

ખરેખર, માણસ બહારથી વિકાસ પામતો હોય એમ જણાય છે, પરંતુ અંદરથી તે કરમાતો હોય છે. તેની દ્રિષ્ટિઓની શક્તિ વધતી હોય એમ જણાય છે, પરંતુ

હૃદયની શક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે. માનવ પોતે જીવી રહ્યો છે, પરંતુ માનવતા મરી રહી છે.

માણસનું શરીર ધારણ કરી-આજે હજારો, લાખો અને કરોડો માણસો હરેફરે છે; પરંતુ તેમનામાં સાચા માણસો કેટલા હશે ? માણસમાંથી માણસાઈનો પ્રકાશ યોદ્ધવાઈ જાય છે, ત્યારે અધિકાર જ ખાકી રહે છે. જ્યાં અધિકાર હોય છે ત્યાં ઝઘડા હોય છે, ત્યાં સ્વાર્થની યોદ્ધખાલા હોય છે, ત્યાં દુઃખની કાળાશ પડતી આંધી રેલાઈ જાય છે અને ત્યાં હૃદય હૃદય વચ્ચેના ખાડાનું અંતર વધતું જાય છે. ભારત વર્ષમાં ધર્મોનો અભાવ નથી. સંપ્રદાયોનો અભાવ નથી, સાધુઓનો અભાવ નથી, ગુરુઓનો અભાવ નથી, નેતાઓનો અભાવ નથી, ઉપદેશકોનો અભાવ નથી. આ બધું હોવા છતાં ય સંપ્રદાયવાદ, પંથવાદ, ગ્રંથવાદ, જાતિવાદ, પ્રાંતવાદ અને ભાષાવાદના રાક્ષસો ભારતની છાતી પર ચડી બેઠા છે. આ જ રાક્ષસોએ ભાઈના હાથે ભાઈનાં મોત કરાવ્યાં છે, બે પડોશીઓ વચ્ચે મતભેદ ભેલો કરાવીને માથાં ફેરાવ્યાં છે, એક જ ભારત માતાના ખોળામાં રમેલા બાળકોમાં વૈમનસ્ય ફેલાવ્યું છે, આપણે હજારો ટુકડાઓમાં વહેંચાઈ ગયા છીએ. આપણા મગજમાં હજારો ખાનાં ગોઠવાઈ ગયાં છે. આપણા વિચારોની સંકુચિતતાને લીધે માનવતાનું અંગેઅંગ છેદાતું જાય છે. આપણી વિચારશક્તિ જ અવળા રસ્તે ફેંટાઈ ગઈ છે.

આપણે કોઈ ને પૂછીશું : ‘તમે કોણ છો ?’ આ પ્રશ્નનો જવાબ તે એમ આપશે કે ‘હું હિન્દુ છું, મુસલમાન છું કે જૈન છું, પારસી છું, શીખ છું કે ઈસાઈ (ખ્રિસ્તી) છું.’ જાતિવાદની ભાષામાં જવાબ આપશે, તો આમ જ કહેશે : ‘હું એસવાલ છું, પોરવાલ છું કે અગ્રવાલ છું. હું શેખ છું, હરિજન છું, ચમાર છું, ઘોષી છું કે મોચી છું.’ પ્રાંતવાદની ભાષામાં બોલનારો કહેશે : ‘હું મહારાષ્ટ્રીયન છું, હું બંગાળી છું, હું બિહારી છું, હું પંજાબી છું, હું ગુજરાતી છું કે હું સિંધી છું.’ તે વીસેક જેટલાં જુદાં જુદાં નામો કહી શકશે, પરંતુ તે એટલું તો નહીં જ કહે કે હું માનવ છું અને ભારતીય છું. શિક્ષણસંસ્થાઓમાં, સાંપ્રદાયિક સંસ્થાઓમાં જ્ઞાતિના ધોરણે ચાલતી સંસ્થાઓમાં, રાજદારી સંસ્થાઓમાં અને વ્યાપારી સંસ્થાઓમાં આ રોગ સારી રીતે ફાટ્યોફૂટ્યો છે. નાનાં બાળકોને ખબર પણ નથી હોતી કે તે કયા સંપ્રદાય, જાતિ કે પ્રાંતનાં હોય છે; પરંતુ માળાપ કે સમાજના લોકો તેમના મગજમાં સંકુચિતતાનું જૂત દાખલા કરે છે, તેમની માનવતાને દેશવટો આપીને દાનવતાની સ્થાપના કરે છે.

પરંતુ માનવતા તો આ બધા લેદોશી પર-છે. તે અલેદ તરફ દોરી જાય છે. આપણે આપણી જાતને જાતીય, પ્રાંતીય, સંપ્રદાયિક, રાષ્ટ્રીય, ઇત્યાદિ દીવાલોને ઓળંગીને આગળ નજર કરીશું અને વિચાર કરીશું, ત્યારે આપણા

બધા જ મતભેદોનો અંત આવશે, આપણી સંકુચિતતા દૂર થઈ જશે, આપણાં હૃદય એકમેક સાથે ભેડાઈ જશે, મનનો મેલ અગિયારા ગણી જશે અને સ્વાર્થની ચિન-ગારીઓ ઓલવાઈ જશે. મતમતાંતરની આ દીવાલો જમીનદોસ્ત થઈ જશે. આપણે નાના નાના ટુકડાઓમાં, ભેદોમાં અને ગુઢાં ગુઢાં સ્વરૂપોમાં વહેંચાયેલા હોઈએ છીએ ત્યારે એકબીજાને ભેટાં જ દ્રેષની જવાલા ભભૂકી બિઠે છે. હિન્દુસ્તાનની પાકિસ્તાનીને ગુએ છે કે રશિયન અમેરિકનને ગુએ એ ત્યારે ક્રોધાગ્નિ પ્રજ્વળે છે, દ્રેષનો ઢાવાનળ ધબધબે છે. માનવતાની પવિત્ર ગંગામાં સ્નાન કરવાથી જ હૃદયસરોવરમાં માનવતાનાં મોળાં ઊછળતાં જ આ બધી અલગતાની દીવાલો વારાફરતી ઓડંગાતી બળે છે. માણસ સુખ અને સંતોષનો શ્વાસ લઈ શકે છે.

(દૂધ અને દૂધની ખાટલીમાં જેટલું અંતર હોય છે, તેટલું જ અંતર માનવ અને માનવતામાં છે. આપણે દૂધ પીવા ઇચ્છતા હોઈએ તો તે ખાટલી કે વાસણમાં હોય તો જ પી શકીએ. માણસનું શરીર દૂધની ખાટલી ખાટલી જેવું છે. તેનામાં જો માનવતારૂપી દૂધ ન હોય તો તે નકાસું છે. આપણે એક મોકાની દુકાન ભાડે રાખીએ છીએ. તેમાં છાજલીઓ, શોકેસ, ટેબલ, ખુરશીઓ ઇત્યાદિ ગોઠવીએ છીએ. ‘જવેલરી હાઉસ’નું ‘સાઈન બોર્ડ’ (પાટિયું) પણ લગાડીએ છીએ. પરંતુ દુકાનમાં જો માલ જ ન હોય, આવેલો ગ્રાહક ખાલી હાથે પાછો ફરતો હોય, તો તે દુકાનને દુકાન કહી જ ન શકાય. તેનાથી

વેપારીને કે ગ્રાહકને કંઈ જ ફાયદો થતો નથી. આ જ રીતે આપણને માનવશરીરની પ્રાપ્તિ થઈ છે, આપણે ખૂબ તાબ થયા છીએ અને તેને ઘરેણાંથી શણગાર્યું પણ છે. પરંતુ કોઈ માણસ આપણા સંપર્કમાં આવે, ત્યારે જો આપણે તેના તરફ ધિક્કારની લાગણીથી જોઈએ, તેને તિરસ્કારીએ, આપણી મોટાઈના અભિમાનમાં તેને ધુત્કારી કાઢીએ, શક્તિ હોવા છતાંય તેનું હુઝાર ટાળવાનો પ્રયત્ન ન કરીએ, તેને જોઈને આપણા હૃદયમાં આનંદની છોળો ન ઊછળે, આપણા હૃદયને બાહ્ય નાતબંધ કે સંપ્રદાયનું લેખલ જોઈને સંશોભ થાય, તો એમ જ માની લેવું જોઈએ કે આપણે પણ પેલી કહેવતને સાચી પાડીએ છીએ : ‘ભલકા ભારી, દુકાન ખાલી’ આપણે માણસ તો છીએ, પરંતુ આપણામાં માણસાઈ નથી. માનવશરીરરૂપી દુકાનને તો આપણે જાતજાતના ફર્નિચરથી શણગારી છે, પરંતુ આપણી દુકાનમાં માનવતારૂપી માલ જ નથી.

ખરેખર, આજના માનવીની આ જ દશા થઈ રહી છે. કદપના કરી જુઓ : એક માણસ આ વ્યાખ્યાનખંડમાં વ્યાખ્યાન સાંભળવાની ઇચ્છાથી દાખલ થવા માગે છે. તે દરવાજામાંથી જ અંદર દાખલ થઈ શકશે; કારણ કે અંદર આવવાનો આ એક જ રસ્તો છે. જો આવનાર માણસ એવો વિચાર કરે કે મારે આ દરવાજામાંથી અંદર નથી જવું અને સીધેસીધા જ અંદર જવું છે, તો તે વ્યાખ્યાન-ખંડમાં પ્રવેશ કરી શકશે ખરો ? ના. તે હઠાગ્રહી માણસનું મનું દીવાલ સાથે અથડાઈને ભૂકેભૂકા થઈ જશે; પરંતુ

તે અંદર દાખલ નહીં જ થઈ શકે. આ જ વસ્તુ ધર્મરૂપી ભવ્ય ભવનના હોલમાં પ્રવેશ કરનારને પણ લાગુ પાડી શકાય છે. જ્યાં સુધી તેના પ્રવેશદ્વારનો પત્તો નથી લાગતો, ત્યાં સુધી તેમાં દાખલ થઈ શકાતું નથી. હા, ધર્મરૂપી ભવ્ય ભવનનું દ્વાર માનવતા છે. જ્યાં સુધી જીવનમાં માનવતા નહીં આવે, ત્યાંસુધી ધર્મના દ્વારમાં પ્રવેશ કરી શકાતો નથી. માનવતાના અભાવમાં આપણે પ્રવેશ કરવાનો ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીશું, તોપણ ધર્મરૂપી સુંદર સદનમાં આપણે પ્રવેશ નહીં જ કરી શકીએ.

આજથી ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં આર્યાવર્તના મહામાનવ શ્રમણશિરોમણી ભગવાન મહાવીરે તેમના છેવટના પ્રવચનમાં આ જ વાતનો નિર્દેશ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું : માનવતાની આવશ્યકતા ધર્મ કરતાંય વધારે છે. ચાર અલભ્ય વસ્તુઓમાં પણ તેમણે માનવતાને અગ્રસ્થાન આપ્યું છે. તેમણે જગતના જીવોને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે :

‘અત્તારિ પરમંગાણિ દુલ્લહાણીહ જંતુણે
માણુસુતં, સુધં, સદ્ધા, સંજમમ્મિય વિરિયં.’

આ જગતના વિશાળ પ્રાંતમાં પ્રાણી માટે ચાર વસ્તુઓ દુર્લભ છે. તેમાં સૌથી પહેલાં માનવતા પ્રાપ્ત કરવી અને ત્યારબાદ ચથાક્રમે શ્રવણ, શ્રદ્ધા અને સંયમ (ધર્મ)માં શક્તિને ભેડી દેવી.

જો સૌથી પ્રથમ પહેલી માનવતા જ ન હોય, તો બીજી ત્રણ વસ્તુઓ તેનાથી સેંકડો ગાઉ દૂર રહે છે. ભૌતિક-

વાદના પ્રવાહમાં વહે જવા આજનો માણસ અર્થ અને કામના તેજમાં અંતર્ગત ગયો છે, માનવતાનો ત્યાગ કરીને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેણે ભગવાન મહાવીરનાં આ વચનોમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ. આજનો માણસ કોઈ પણ સંપ્રદાયના અનુયાયી તરીકે ગૌરવ લેતો હોય છે, કોઈ પણ સંપ્રદાયના ક્રિયાકાંડોનો ખડકલો કરીને પોતાની જાતને ધર્માત્મા માની ખેસે છે. તેને સાધુ અને શ્રાવક, કહેવડાવવામાં જ પોતાના જીવનનું કર્તવ્ય પૂરું થઈ જતું હોય એમ લાગે છે. પરંતુ તેના જીવનમાં મુખ્ય વસ્તુ તે માનવતા. જ્યાંસુધી માનવતા ન હોય, ત્યાંસુધી તેની બધી મહેનત નકામી છે. જીવનમાં આ રીતે જ કાંત્યા કરવાનું હોય, તો તે અસાર છે, અર્થહીન છે.

જો કોઈને માનવશરીર મળ્યું હોય અને માનવતા ન મળી હોય, તો તેનું જ્ઞાનીઓની નજરે કંઈ જ મહત્ત્વ નથી. માનવશરીર તો એક ચોરને પણ મળ્યું છે. આ અમૂલ્ય શરીર મળ્યા પછી પણ તે ચોરી જેવા પાપકૃત્યો કરીને તેનો નાશ કરે છે. માનવશરીર તો એક વેશ્યાને પણ મળ્યું છે; પરંતુ તે કેવળ સમાજના યૌવનધન સાથે ચેડાં કરીને પોતાનું જીવન બગાડી મૂકે છે. તેનાથી શું ક્ષાયદો થયો ? માનવશરીર તો એક લાખપતિને પણ મળ્યું છે; પરંતુ તે બીજાંઓ પર અત્યાચાર અને શોષણ કરીને જીવે છે, બીજાં તરફ ધિક્કાર અને દ્વેષની લાગણી રાખીને તે જિંદગી પસાર કરે છે. આવા માણસના શરીરની કિંમત

શું ? માનવશરીર મેળવ્યા પછી પણ જો માનવતા ન મેળવી હોય, તો તેનું કયું કરાવ્યું ધૂળમાં મળી જાય છે. માનવ-શરીર તો લાખો અને કરોડો માણસોએ કેટલીય વખત મળ્યું છે. પરંતુ તેનાથી કંઈ ફાયદો થયો નથી. તે મળ્યું હોય તો પણ તે ન મળ્યા જેવું જ છે. આ કારણને લીધે જ ભારતના જ્યોતિર્ધરોએ માનવશરીર કરતાં માનવતાને જ વધારે મહત્વ આપ્યું છે. તેમણે તેમની શાંત વાણીમાં આ પ્રમાણે જ કહ્યું છે :

नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित् ।

માનવતાથી વધારે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ આ દુનિયામાં ખીલ્યું કોઈ જ નથી.

હા, હું તમને એમ પૂછતો હતો કે માણસના શરીરની વિશિષ્ટતા શામાં છે ? માનવશરીર પ્રાપ્ત કરીને આપણે એ હાથને બદલે ચાર હાથ તો પ્રાપ્ત નથી કર્યા ને ? એક મોંને બદલે બે મોં તો નથી મેળવ્યાં ને ! બે પગને બદલે દસ કે વીસ પગ તો નથી મેળવ્યાં ને ? કોઈના પર રાજ્ય કરીને, કોઈનો પૈસો લૂંટી લઈ ને કે કોઈનું રાજ્ય પડાવી લઈ ને 'તીસમારખાં'ની વૃણાપાત્ર પદવી તો નથી મેળવીને ? લાંબું-પહોળું સુંદર સ્પષ્ટ શરીર પ્રાપ્ત કરવાથી જ મનુષ્યશરીર સાર્થક થાય છે ? બળવાન અને પહેલવાન બનવામાં જ માનવશરીરની વિશિષ્ટતા છે ? અન્યાયથી મેળવેલી મિલકતની ગણતરીમાં જ મનખાદેહનું મહત્વ છે ? બહોળા કુટુંબમાં જ માનવ-

મૂર્તિનું સાક્ષ્ય છે ? મનુષ્યના શરીરની સાર્થકતા છે શામાં ? લાંબા-પહોળા, સશક્ત અને સુંદર શરીર મેળવનાર બ્રહ્મભટ્ટ ચક્રવર્તી, સનતકુમાર ચક્રી અને વારાંગના વાસવદત્તાની વાતો તો તમે સાંભળી જ હશે. તેમનાં શરીરના શા હાલ થયા હતા ? તેમના સૌંદર્યના અભિમાનને મૃત્યુએ ચેલેન્જ નહોતી આપી ? એક સશક્ત અને મહાકાય માણસના શરીરને એક નાનું સરખું છુદ્ડ જંતુ-મેલેરિયાનો મચ્છર આહ્વાન નથી આપી શકતું ? મોટા મોટા લખપતિઓ અને કરોડપતિઓને તેમનાં કાળાં કર્મોએ એક દિવસ ખતમ નથી કરી દીધા ? પોતાનાં જ ઇષ્ટજનોની હાજરીમાં અપમાનિત થઈને આ દુનિયામાંથી વિદાય થયેલા યાદવોનું દષ્ટાંત આપણી નજર સામે નથી ? કંસ અને રાવણની શી દશા થઈ હતી ? ખરેખર, માનવજીવનમાં સૌંદર્ય, શક્તિ, ખુદ્દિ અને વૈભવની કંઈ જ કિંમત નથી. જો તેમાં માનવતા ન હોય તો !

માનવતા બધા જ ધર્મોની જન્મભૂમિ છે. માનવતા બધા જ ધર્મોનો પ્રાણ છે, સત્ત્વ છે. જો કોઈ ધર્મમાં માનવતા ન હોય, તો તે ધર્મ દુનિયા માટે નકાસો છે. આવો ધર્મ માનવજીવન માટે અભિશાપ છે. જે ધર્મ માનવતાનો ત્યાગ કરીને, માનવતાને ઉવેખીને ફૂલવા-ફાલવા માગતો હોય, દુનિયાના હૃદયમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતો હોય, તો તેનો આ પ્રયત્ન રેતીમાંથી તેલ

કાઢવા જેવો છે. માનવતા વિનાનો ધર્મ નિઃસત્ત્વ છે. સત્ત્વહીન છે, નિષ્પ્રાણ છે, પ્રાણહીન છે, ખાલી જોળિયા જેવો છે. પરંતુ આજે બધા જ સંપ્રદાયો ‘માનવતા’ને તિલાંજલિ આપીને, માનવતાને નજર સામેથી અળગી કરીને આગળ વધવાની હરીફાઈ કરે છે. આને લીધે તે ધર્મની અને તેના અનુયાયીઓની દશા કફોડી થઈ પડે છે. તેમની દશા તેલ વિનાના દીવા જેવી થઈ ગઈ છે. એક દીવો છે. તેમાં ફક્ત વાટ જ છે. તેનો આકાર માટીના વાસણ (કેડિયા) જેવો છે. તેના પર સુંદર રંગરોગાન લગાડેલાં છે. તેને કાચના સુંદર કબાટમાં ગોઠવીને મૂક્યો છે. પરંતુ તેમાં તેલનું એક ટીપું પણ નથી. આ દીવાનું મહત્ત્વ શું? આ દીવો અંધકારને દૂર હટાડેલી શકશે ખરો? તે પ્રકાશ આપી શકશે ખરો? ખરાબર આ જ પ્રમાણે જો આપણે શરીરને ખૂબ ખૂબ શણગારીએ, તેને ઢેખાવડું બનાવીએ, પાવડર અને ક્રીમથી તેને ચમકદાર બનાવીએ, ઘરેણાં અને કપડાંથી લાદી દઈએ, ચમકદાર મોટરમાં તેને ગોઠવીએ, ઘડિયાળ, ચશ્માં અને ફ્લેક્ટન પેનને યથાસ્થાન રાખીએ અને તેમાં માનવતાફૂંપી તેલ જ ન નાખીએ, તો એવા શરીરથી જિંદગીને પ્રકાશ મળી શકશે ખરો? લાંબું-પહોળું, ચમકદાર, સુંદર અને સશક્ત શરીર તો અજગરનું પણ હોય છે. પરંતુ તેનાથી શું? જો આપણામાં માનવતા ન હોય, તો આ મનુષ્યશરીર દુનિયા પર ભારફૂં છે, નકાસું છે, શિરોવેદના જેવું છે.

પરંતુ આજે ચારે તરફ માનવ માનવની ફરિયાદ કરે છે, માણસની ટીકા માણસ જ કરે છે, માણસની જડ બુદ્ધિ માણસ માટે ભયરૂપ પુરવાર થઈ છે. માનવતા બિચારી બેર બેર જેવડાં આંસુ સારીને માનવના નામનાં છાબિયાં લે છે. માનવના બુદ્ધિ-કૌશલે રાજનીતિ, સમાજ, ધર્મ અને રાષ્ટ્રમાંથી માનવતાને દેશવટો આપ્યો છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં દાનવતાનું ભયંકર નૃત્ય ચાલી રહ્યું છે !

આ કારણને લીધે આજે બધા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, ધર્મ-ધુરંધરો, વિચારકો, સમાજનેતાઓ અને રાષ્ટ્રનેતાઓની ભંધ ભડી ગઈ છે. તે લોકો વિચારમાં પડી ગયા છે. માનવતા નામની અમૂલ્ય વસ્તુ આપણી પાસે નથી. માનવ-જાતિમાંથી માનવતાનો જ લોપ થઈ જશે, તો માનવતાનો વ્યવહાર કેવી રીતે ચાલશે ? માનવજાતિનું અસ્તિત્વ ક્યાંથી હશે ? તે ટકી શકશે કેવી રીતે ? પશુતા ખડખડાટ હાસ્ય કરે છે. દાનવતા તાંડવ નૃત્ય કરે છે. તે સમગ્ર વિશ્વની વિનાશ લીલા જોવા માટે તલપી રહી છે. આવા આપત્તિ-કાળમાં આપણે માનવતાને વહેલામાં વહેલી તકે અપનાવવી પડશે, ઓળખવી પડશે, તેનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવું પડશે અને તેને અચસ્થાન આપવું પડશે. નહીંતર માનવતા-વિહીન માણસ જ જગતને સ્મશાન જેવું બનાવી મૂકશે. આ પ્રકારની દુઃખદાયી કલ્પના જ આપણા રોમરોમમાં ધ્રુબરી ઉત્પન્ન કરે છે.

પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે : માનવતા એવી કઈ વસ્તુ છે ? તેની વાસ્તવિક પરિભાષા કેવી છે ? તેને આપણે કેવી રીતે જાણી અને અપનાવી શકીએ ? આ પ્રશ્ન ખરેખર વિચારવા જેવો છે. આપણે તેનો જવાબ શોધી કાઢવો જ જોઈએ.

માનવજીવનમાંથી મનુષ્યનું મહત્ત્વ ઘટાડી દેવામાં આપ્યું છે. માણસને કયાંય દૂર ફેંકી દેવામાં આવ્યો છે. પૈસાને, ભૌતિક સાધનોને, જાતિને, સંપ્રદાયને, વિવેક-શૂન્ય માન્યતાઓ અને રીતરિવાજોને, આંધળી રાષ્ટ્રીયતાને, આંધળી પ્રાંતીયતાને, આંધળા ભાષાવાદને અને આંધળી વ્યક્તિપૂજાને વધારે પડતું મહત્ત્વ આપવામાં આપ્યું છે. આ બધાની કિંમત પણ વધારે આંકવામાં આવે છે. અહીં માનવતાના ચૂરેચૂરા થઈ જાય છે, મનુષ્યત્વ ખેદાન-મેદાન થઈ જાય છે. જ્યાં પૈસો, સાધનો, જાતિ, સંપ્રદાયો, પંથો, આંધળા રીતરિવાજો, આંધળી રાષ્ટ્રીયતા, આંધળી પ્રાંતીયતા અને આંધળા ભાષાવાદની અવહેલના કરીને માણસ વિશે વિચાર કરવામાં આવે છે, માણસની મહત્તાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે, તેનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન થાય છે, ત્યાં જ સાચી માનવતા છે, ત્યાં જ સાચી માણસાર્થ છે. આ વસ્તુ પ્રત્યે જ આપણા ન્યોતિર્ધરોએ અંશુલિનિર્દેશ કરેલો છે. જ્યાં વિવેકપૂર્ણ સમતુલા જાળવીને માણસ માણસ સાથે વ્યવહાર રાખે છે, જ્યાં પૈસા અને સાધન કરતાં માણસની કિંમત વધારે અંકાય છે, ત્યાં જ સાચી

માણુસાર્ધ છે, માનવતા છે. માણુસ ગમે તે દેશ, જાતિ, પંથ કે સંપ્રદાયનો હોય, તેણે ગમે તે પોશાક ધારણ કર્યો હોય, તે ગમે તે ભાષા બોલતો હોય, કેઈ પણ પ્રાંત, શહેર કે ગામનો વતની હોય, ગમે તે વિચારસરણી ધરાવતો હોય, ગમે તે ધર્મ પાળતો હોય, તો પણ તેને જોઈને આનંદ થતો હોય, તેને જોઈને પ્રેમ ઉભરાતો હોય, તેના દુઃખ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ જન્મતી હોય, તેની જરૂરિયાત સંતોષવાની ઇચ્છા થતી હોય, તેની માંદગીમાં મદદરૂપ થઈ પડવાની ભાવના હોય, તેને દિલાસાના બે શબ્દો કહેવાની ઇચ્છા હોય, તેને નાગો-ભૂખ્યો જોઈને અંતરમાં અનુકંપાની લાગણીનો પ્રાદુર્ભાવ થતો હોય, તેની મુસીબતો ઓછી કરવાની ઇચ્છા થતી હોય, તેની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જોઈને હૃદય પીગળતું હોય, તેને રડતો જોઈને આંસુ લૂછવાની ઇચ્છા થતી હોય, તેને વ્યસન-માંથી પ્રેમપૂર્વક ઉગારી લેવાનો સંકલ્પ થતો હોય, તેની સામાજિક અને આર્થિક અવદશા જોઈને મદદ કરવાની લાગણી થતી હોય; તો સમજી લેવું કે ત્યાં માણુસાર્ધ છે, માનવતા છે. જ્યાં આનાથી ઊલટી જ સ્થિતિ હોય, માણુસને જોઈને ઘણા દ્વેષ, ક્રોધ, છેતરપિંડી, પ્રપંચ, મારકાપ, બહિષ્કાર કે દુઃખમાં નાખવાની મનોવૃત્તિ સાકાર થતી હોય, ત્યાં સમજી લેવું કે માનવતાનો પરાજય છે, માણુસાર્ધ મરી પરવારી છે. જ્યાં માનવતા હોય છે, ત્યાં ફરજ અને અધિકારનો વિવેક હોય છે, લેણદેણ હોય છે. જ્યાં કેવળ પડાવી લેવાની જ વૃત્તિ

હોય છે, જ્યાં અધિકારની ભાષામાં જ માણસ વિચાર કરે છે અને ફરજને ગૌણ સ્થાન આપે છે, જ્યાં કર્તૃવ્ય અને અધિકારની સમતુલા જળવાતી નથી, વિવેક નથી, સહયતા અને મર્યાદાની ભાષામાં પણ વિચારાતું નથી, ત્યાં પશુતા છે, પાશવિકતા છે. આનાથી પણ આગળ વધીને જ્યાં કેવળ અધિકારોની જ માગણી કરવામાં આવે છે, કર્તૃવ્યશૂન્યતા હોય છે, કેવળ પડાવી લેવાની અને લૂંટી લેવાની જ વૃત્તિ હોય છે, કેવળ જબરદસ્તી અને દબાણથી જ ‘આઉ’ કરવાની મનોકામના હોય છે, આપવાની સહેજ પણ ઇચ્છા નથી હોતી, પોતાની જ—કેવળ પોતાના શરીરની જ—ચિંતા હોય છે, પોતાનું જ પોષણ કરવાની વૃત્તિ હોય છે, ત્યાં દાનવતા છે. જ્યાં કર્તૃવ્ય જ મુખ્ય હોય છે, અધિકારની ચિંતા નથી હોતી, અધિકાર ભોગવવાની ઇચ્છા મંદ હોય છે, કેવળ આપવાની જ વૃત્તિ હોય છે અને લેવાની ઇચ્છા નથી હોતી, કર્તૃવ્યનું પૂરેપૂરું ભાન હોય છે, સહયતા અને મર્યાદાની જાળવણી થાય છે, ત્યાં દેવત્વ છે. આ ચારે પ્રકારોમાં દેવત્વ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, તેનાથી બીજું સ્થાન મનુષ્યત્વનું છે. છેલ્લા બે પ્રકારો અધમ અને અધમાધમ છે.

માનવમાંથી દાનવ બનવું એ તેનો પરાજય છે. માનવમાંથી મહામાનવ થવું એ તેનો ચમત્કાર છે. પરંતુ માનવ માનવ તરીકે જ રહે એ તેનો વિજય છે.

જો તમારે માનવતાને અપનાવવી હોય તો ‘આપ-લે’ વચ્ચે સમતુલા જાળવવી પડશે, વિવેકશુદ્ધિનો ઉપ-

યોગ કરવો પડશે. હક્ક અને ફરજનો ખરાખર ખ્યાલ રાખવો પડશે.

આજે આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરવું પડશે. આપણે માણસ કહેવાઈએ છીએ તો ખરા; પરંતુ આપણાં કૃત્યો દાનવ જેવાં તો નથી ને? આપણું આચરણ પશુ જેવું તો નથી ને? આપણામાં માણસાઈ છે કે નહીં? આપણા જીવનમાં પાશવિકતા તાંડવ નૃત્ય તો નથી ખેલી રહી? મનુષ્યના દેહમાં આપણે પશુતા તો નથી આચરી રહ્યા? આપણને શરીર તો માણસનું મળ્યું છે, પરંતુ મન-હૃદય માણસનું મળ્યું છે ખરું? આપણે અશક્ત અને દુઃખી માણસોને કાગડાની જેમ ઝડપ મારીને કોચી તો નાખતા નથીને? બીજાને ડરાવવા માટે સાપની જેમ ફૂંકાડા તો નથી મારતાને? જળોની જેમ બીજાનું દોહી તો નથી ચૂસી લેતાને? વાંછીની જેમ ડંખ મારીને કોઈનાં શરીર, મન અને આંખોને આકુળવ્યાકુળ તો નથી કરતાને? લાલ આંખો કરીને કોઈની સામે ધૂરક્રિયાં તો નથી કરતાને? સિંહની જેમ ગર્જના કરીને કોઈના જીવનનો શિકાર તો નથી કરતાને? વેરુની જેમ બીજાના હક તો નથી છીનવી લેતાને? કૂતરાની જેમ આપણા જ જાતિ-લાઈએ સાથે લડતા-ઝઘડતા તો નથીને? સમાજમાં, રાષ્ટ્રમાં, ગામમાં, શહેરમાં, પ્રાંતમાં કે ઘરમાં દ્વેષનો દાવાનળ તો નથી પ્રગટાવતાને? લાંચ લઈને, અન્યાય કે બુલમ કરીને, છેતરપિંડી કરીને, શોષણ કરીને કે

અધિકારનો ઉપયોગ કરીને આપણે રાક્ષસી વૃત્તિનાં કાર્યો તો નથી કરતાને ? અભિમાનમાં છકી જઈને બીજા માણસોને અદૃત અને નીચ તો નથી ગણતાને ?

આ પ્રશ્નમાળાને હજી પણ લાંબાવી શકાય તેમ છે; પરંતુ આપણા આત્મનિરીક્ષણ માટે અને માનવતાની ઓળખાણ માટે આટલા પ્રશ્નો પૂરતા છે. આજે હરકોઈ રાષ્ટ્રમાં પંચવર્ષીય, ત્રિવર્ષીય કે દ્વિવર્ષીય યોજનાઓ ઘડાય છે. આ યોજનાના ઘડતરમાં મોટાં મોટાં ભેજાં દિવસ-રાત કામ કરે છે. પરંતુ માનવના ઘડતરની યોજના વિનાની આ ભૌતિક સમૃદ્ધિની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે ખરી ? માનવમાં માનવતાનો સંચાર કર્યા વિના, તેનામાંથી હાનવતા અને પશુતાને દૂર કર્યા વિના રાષ્ટ્ર-વિકાસની આ યોજનાઓ સાર્થક થઈ શકે ખરી ? જો કોઈ રાષ્ટ્રમાં માનવતા મરી ગઈ હોય, કોઈ સમાજમાં માનવતા કચડાઈ ગઈ હોય, કોઈ ધર્મમાં માનવતાને ધક્કો મારીને બહાર હડસેલી મૂકી હોય, તો તે રાષ્ટ્ર, સમાજ કે ધર્મ કોઈ દિવસ ઊંચે આવી શકતો નથી. તેના પાયાનું ચણતર રેતીમાં થયેલું છે અને એક જ વંદોળિયાના તોફાનમાં તે જમીનદોસ્ત થઈ જાય છે. તમારી સામે હાનવતા અને પશુતા પણ છે. એક ખૂણામાં માનવતા પણ છે. આ બે વિકલ્પોમાંથી તમારે એકની પસંદગી કરવાની છે. માનવતાને અપનાવીશું તો આપણું જીવન પ્રોજેક્ટવળ બનશે. આપણા સમાજ, રાષ્ટ્ર, પ્રાંત, જિલ્લો, ૭

ધર્મ અને જાતિની પણ સૌરભ પ્રસરશે. આપણી માનવતાનો લોપ થતાં જ આપણા સમાજ, દેશ અને ધર્મની પણ સાથેસાથે બદનામી થશે.

સ્વામી રામતીર્થ ભારતના એક મહાન સંત થઈ ગયા. તેમણે પરદેશમાં જઈને પણ ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનનો વિજયડંકો વગાડ્યો હતો. તેમના જીવનનો આ એક પ્રસંગ છે. તેઓ એક વખત જાપાનના વહાણમાં મુસાફરી કરતા હતા. તેમને ખાવા માટે ફળોની આવશ્યકતા હતી. પરંતુ ફળ ન મળ્યાં. છેવટે તે નિરાશ થઈ ગયા અને પોતાની જગાએ આવીને બેઠા. જાપાનના લોકોમાં સ્વદેશાભિમાન ખૂબ જ હોય છે. પોતાના દેશ માટે તે સર્વસ્વની ન્યોછાવરી કરવા તૈયાર હોય છે. આ જ વહાણમાં મુસાફરી કરતા જાપાનના વિદ્યાર્થીઓને આ વાતની ખબર પડી ગઈ. તે લોકો બહી ગયા કે ભારતના એક મહાત્માને આ વહાણમાં ક્યાંયથી ફળ નથી મળ્યાં અને તે ભૂખ્યા બેસી રહ્યા છે. તેમણે મનમાં વિચાર કર્યો : ‘આ સાધુ દેશમાં પાછો ફરશે, ત્યારે આપણા દેશના વહાણની નિંદા કર્યા વિના નહીં રહે. આ વસ્તુ આપણા દેશ માટે કલંકરૂપ કહેવાય. આપણે ગમે તેમ કરીને પણ તેને ફળ મેળવી આપવાં જોઈએ.’ એક વિદ્યાર્થી પોતાની જગાએથી ઊભો થયો. થોડાંક ફળ પોતાની પાસેથી લીધાં અને થોડાંક ફળ બીજા જાપાનના મિત્રો પાસેથી ભેગાં કર્યાં. પછી તે સીધો સ્વામી રામતીર્થ પાસે ગયો.

જતાવેંત જ તેણે સ્વામીજીના ચરણમાં ફળ ધરી દીધાં. પછી કહ્યું : ‘મહાશયજી, આપને ફળ જોઈતાં હતાં ને? હ્યો....આપ સહેજ પણ સંકોચ રાખ્યા વિના આ ફળ આરોગો.’ સ્વામીજી ફળ જોઈને ખુશખુશ થઈ ગયા. તેમણે જાપાનના ફળની કિંમત પૂછી. ખીસામાંથી પૈસા પણ કાઢ્યા. પેલા જાપાનના વિદ્યાર્થીએ કહ્યું : ‘મહાશયજી, ફળની કિંમત તો ખાસ કંઈ જ નથી. જો આપને તેની કિંમત આપવી જ હોય, તો તે એ છે કે આપ બ્યારે આપના દેશમાં પાછા ફરો, ત્યારે એમ ન કહેશો કે જાપાનનાં વહાણોમાં ફળ પણ નથી મળતાં. અમારા દેશની બદનામીનું પડીકું આપ આ દરિયામાં જ પધરાવી દો. તેને આપની સાથે ન લઈ જશો.’

આ જવાબ સાંભળીને સ્વામીજી ચકિત થઈ ગયા. તેમણે મનોમન જ જાપાન દેશની માનવતાની પ્રશંસા કરી.

હા, કેઈ પણ દેશનો કેઈ પણ માણસ પોતાની માનવતાને સુરક્ષિત રાખીને પોતાના દેશના નામને ઉજ્જવળ કરી શકે છે અને માનવતાને લાત મારીને પોતાના દેશને બદનામ પણ કરાવી શકે છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ પરદેશોમાં જઈને પોતાની માણસાઈના દીવા પ્રગટાવીને ભારતનું નામ રોશન કર્યું. ખીજ એક ભારતના વિદ્યાર્થીએ માનવતાહીન કાર્ય કરીને પોતાના દેશની બદનામી કરી. આખો પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે : એક ભારતીય વિદ્યાર્થી લંડનમાં વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરતો હતો. એક

પુસ્તકાલયમાંથી તે વખતોવખત પુસ્તકો લાવીને વાંચતો હતો. એક વખતે તે એક પુસ્તક લઈ આવ્યો. આ પુસ્તકમાં જુદાં જુદાં ચિત્રોના નકશા આપવામાં આવ્યા હતા. કેટલાંક ચિત્રો પણ હતાં. આ ચોપડી પુસ્તકાલયમાં થોડાક સમય પહેલાં જ આવી હતી. વિદ્યાર્થીની માનવતાનો દીપક ઓલવાઈ ગયો. તેની દાનવતા બગી ઊઠી. તેણે વિચાર કર્યો; ‘આટલા મોટા પુસ્તકાલયમાં આટલાં બધાં પુસ્તકોમાંથી ને આ એક પુસ્તકમાંથી હું થોડાંક પાનાં ફાડી લઈશ, થોડાક નકશા કાપી લઈશ, તો કોણ નેવા-બાણવાનું છે ? શી ખબર પડવાની છે ?’ તેના પ્રલોભને સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. તેણે તે પુસ્તકમાંથી થોડાંક ચિત્રો અને નકશા ફાડી લીધા. પછી તે પુસ્તકાલયમાં જમા કરાવ્યું. અંથપાલે તેનામાં વિશ્વાસ રાખીને પુસ્તક જમા કરીને કબાટમાં ગોઠવી દીધું. એક-બે દિવસમાં જ ત્યાંનો એક વિદ્યાર્થી આ પુસ્તક લેવા આવ્યો. કબાટમાંથી પુસ્તક બહાર કાઢીને પેલા વિદ્યાર્થીએ તેનાં પાનાં ફેરવી જોયાં. તેમાં કેટલાક નકશા અને ચિત્રો નહોતાં. તેણે અંથપાલને પૂછી જોયું. તેણે કહ્યું : ‘આ પુસ્તક થોડાક દિવસ પહેલાં જ અહીં આવ્યું છે. બે દિવસ પહેલાં જ એક ભારતીય વિદ્યાર્થી આ પુસ્તક પાછું આપી ગયો છે. કહો કે ના કહો, તેણે જ આ ચિત્રોની ચોરી કરી છે. પુસ્તક તદ્દન નવું જ છે અને બીજું કંઈ તેને લઈ જ ગયું નથી.’ તેના વહેમ પાકે થયો. પેલા ભારતીય વિદ્યાર્થી પરથી તેનો વિશ્વાસ ઊઠી

ગયો અને તેણે પુસ્તકાલયના બારણા આગળ જ પાટિયું લગાડી દીધું :

‘ No entry for Indians. ’

ભારતના લોકો માટે અંદર દાખલ થવાની મનાઈ છે. ભૂલ કરનાર એક જ ભારતીય હતો, પ્રવેશખંધી થઈ બધા જ ભારતીય બંધુઓ માટે અને બદનામી થઈ સમગ્ર ભારત દેશની.

માનવતાવિહીન આ કાર્ય માટે આખું ભારત બદનામ નથી થયું ? આજે આખું જગત સાવધાન થયેલું છે. તે તમારા બહારનાં લેબલ, સાધન ઝોડ કે ટ્રેડ માર્કને જોતું નથી. તમે કયા ધર્મના છો, કયા રાષ્ટ્રના છો, કેવા કુટુંબના છો, કઈ જાતના છો તે બધું જોઈને તે નિર્ણય નથી કરતું કે તમે સારા માણસ છો ! તે તો તમારી માનવતાની કસોટી કરીને જ તમને સારા કે ખોટા કહેશે, તમારી માણસાઈની પરીક્ષા કરીને જ તમારા વિશે સારો-ખોટો અભિપ્રાય બાંધશે. ત્યાં ન્યાતજાતનો આધાર નહીં ચાલે, સંપ્રદાય કે ધર્મોના ટ્રેડ માર્ક અને ટીલાં-ટપકાં નહીં ચાલે. આ બધાં સાઈન ઝોડ તમારી પ્રમાણિકતા પુરવાર નહીં કરી શકે. તમારા ઘરમાં લક્ષ્મીની રેલંછેલ હોય, તમારા મગજમાં પુસ્તકિયા જ્ઞાન ઠાંસી-ઠાંસીને ભરેલું હોય, તમારા મોં પર પફ-પાવડરના લપેડા હોય, તમારા શરીર પર રંગબેરંગી ચમકદાર, ઝીણાં સુંદર કપડાં શોભતાં હોય, તમારી સેવામાં હજારો નોકરો હોડાહોડ કરી મૂકતા હોય, તમારા કારખાનાનાં ચંત્રો

ધમાચકડી મચાવી મૂકતાં હોય, તમારી તિલેરીમાં સોના -ચાંદીના સિક્કા ઉભરાતા હોય, તમારી મુલાકાત લેવા આવનારાઓની લાંગાર લાગી હોય, તમે પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે કઠિન તપસ્યા કરતા હો; તમે કલાકે સુધી ધર્મસ્તોત્રનું રટણ કરતા હો. તમે હમેશાં પૂજાપાઠ કરતા હો; પરંતુ માનવતાનું મૂલ્યાંકન આ બધી વસ્તુઓથી ન જ થઈ શકે, માનવતાને આ બધી વસ્તુઓ સાથે ન જ તોળી શકાય. માનવતાને તોળવા માટે તો બીજાં જ કાટલાં બેઈ એ. રાજનીતિથી, ભાષણોથી, નેતાગીરીથી કે કોઈ ધર્મના અનુયાયી થવાથી માનવતાને ઓળખી શકાતી નથી, માનવતાની કસોટી માણસના માણસાઈભર્યા વ્યવહારથી જ થઈ શકે છે. માની લો કે એક માણસ મહિને સિરોર રૂપિયા કમાય છે. તેની એક વર્ષની આવક આઠસો ને આળીસ રૂપિયા થશે. તે સાઠ વર્ષ સુધી આ રીતે કમાણી કરે તો તેની આવક ૫૦૪૦૦ રૂપિયા જેટલી થાય. આ તેની આખી જિંદગીની કમાણી છે. જ્યારે એક હીરાની કિંમત એક લાખ રૂપિયા જેટલી હોઈ શકે છે. હવે તમે જ કહો કે પેલા માણસની કિંમત વધારે છે કે હીરાની ? પરંતુ ઠંડા કાળજે આ પ્રશ્નથી બીજા બાજુનો વિચાર કરશો, તો સમજી શકાશે કે માણસની કિંમત હીરા કરતાં વધારે છે. માની લો કે હીરાની કિંમત લાખ રૂપિયાની છે. પરંતુ હીરાને ખરીદનારો, તેની કસોટી કરનારો અને તેની કિંમત આંકનારો માણસ જ

છે ને ? તમારે બૂલવું ન જોઈએ-હીરા કરતાં હીરાનો પારખુ મોટો છે. જો માણસમાં માણસાઈની ચમક આવી જાય તો તે હીરાની ચમકને પણ ઓળી પાડી દે. માનવતાની ચમકને લીધે જ માનવીની વધારે કિંમત અંકાય છે. એકલા માનવશરીરની કંઈ જ કિંમત નથી. લોકો મૃતદેહને શા માટે નથી વેચતા ? તેને ઘરમાં શા માટે નથી રાખતા ?

પરંતુ આજના ઘણાખરા પામર માનવીઓ માનવતા કરતાં સિદ્ધાંતને જ વધારે મહત્ત્વ આપે છે. એક તરફ દુઃખી માનવી નિઃશ્વાસ નાખતો પડ્યો હોય અને બીજી બાજુ સોનાનો સિદ્ધાંત પડ્યો હોય, તો તેનો હાથ પહેલાં સિદ્ધાંત તરફ જ આગળ વધશે. તે પેલા માણસને નહીં પરંતુ સિદ્ધાંતને છાતીએ વળગાડવા લલચાશે.

એક દિવસ શૌચ કરવા જતી વખતે જોયું કે રસ્તાની એક બાજુએ એક માણસ બેભાન થઈને પડ્યો હતો. લૂગડાં ફાટી ગયેલાં હતાં, હાડકાંના માળખા જેવો જ હતો. તે થોડીક મિનિટોનો મહેમાન હતો. રાજ-માર્ગનું સૌભાગ્ય અખંડ હતું. લોકોની અવરજવર ચાલુ હતી. સૌ કોઈ તેના તરફ નજર કરીને આગળ વધતું હતું. આ જ રસ્તે થઈને એક મોટર જતી હતી, તે એકદમ અટકી ગઈ. તેમાંથી બે માણસો નીચે ઊતર્યા અને રસ્તો ફેંદતા પાછળ ગયા. થોડેક દૂર ગયા પછી તેમને એક રૂપિયો જડ્યો. સંભવ છે કે આ રૂપિયો

મોટરમાંથી તેમની નજરે પડ્યો હશે. આ રૂપિયા માટે જ તે કદાચ મોટરમાંથી નીચે ઊતર્યા હશે. પરંતુ આ માણસ તરફ તેમણે એવા છતાંય ધ્યાન ન આપ્યું. તેમની નજરે માણસ કરતાં પેલા સિંકાની કિંમત વધારે હતી.

બસ, અહીં જ માનવતાનો પરાજય થયો અને પશુતાનો વિજય થયો. ગમે તેટલી મુસીબતો પડવા છતાંય માનવતા ન ડગમગે, દાનવતા કે પશુતાનો આશરો ન લેવામાં આવે, ત્યાં જ સાચી માનવતા છે.

પંજાબની સરહદ પરના એક શહેરનો આ એક પ્રસંગ છે.

ત્યાં એક હિંદુધર્મી ડોક્ટર કેટલાંય વર્ષોથી રહેતો હતો. ખાનગી 'પ્રેક્ટિસ' કરતો હતો. તે દિવસોમાં હિંદુઓ અને સુન્દિઓની વચ્ચે લયંકર હુલ્લડ ચાલતાં હતાં, હિંદુઓ અને મુસલમાનો માનવતાને તિલાંજલિ આપીને ધર્મ, જાતિ અને દેશના નામે આપસઆપસમાં લોહીની નદીઓ વહેવડાવતા હતા. ગુંડાઓને પણ પોતાની પશુતાનું પ્રદર્શન કરવાનો મોકો મળી ગયો હતો. તેમણે પણ આ પ્રસંગે લૂંટફાટ ચલાવવાનો નિર્ણય કર્યો. જનમાલની સલામતી ન રહી. તે સીધા ડોક્ટરના ઘેર આવ્યા અને હુમલો કર્યો. ડોક્ટરની મોટર સળગાવી મૂકી, મિલકત લૂંટી લીધી, પત્ની અને પુત્રીને જનથી મારી નાખ્યાં અને પછી ઊપડ્યા સીધા ડોક્ટર સાહેબના દીવાનખાનામાં. ડોક્ટર સાહેબ ત્યાં બેઠા હતા. તેમણે આવતાંવેંત જ

કબાટ પર પથ્થરમારો શરૂ કર્યો. પથ્થરમારો થાય છે ત્યારે કાચ મારનાર તરફ જ પાછો ઊછળે છે. પરિણામે આ શુંડાઓનાં શરીર પર કાચના ટુકડા ઊછળી ઊછળીને વાગવા લાગ્યા. તેનાથી બધા ધાયલ થઈ ને ત્યાં જ ઢળી પડ્યા. ડોક્ટર સાહેબે માનવતા ન ગુમાવી. તે શાંતિથી આ બધું જોઈ રહ્યા હતા. આ શુંડાઓને ધાયલ થયેલા જોઈને ડોક્ટરના હૃદયના એકાદ ખૂણામાં પણ બદલો લેવાની વૃત્તિ ન જન્મી. ઊલટું તેમની રંગેરંગમાં માનવતા વહેવા લાગી. તેમણે ક્રિભા થઈ ને ધાયલ થયેલા શુંડાઓને સ્નેહપૂર્વક કહ્યું : ‘વહાલા ભાઈઓ, તમે સહેજ પણ ગભરાશો નહીં. જે થયું, તે થઈ ગયું. હું અત્યારે જ કાચના ટુકડા બહાર કાઢીને મલમપટ્ટી લગાડું છું.’ આ આ માનવતાપ્રેમી ડોક્ટરે વાઢકાપ કરીને તેમના શરીર-માથી કાચનાં ટુકડા ડાઢી નાખ્યા, ઘા ધોઈ ને મલમપટ્ટી લગાડી. આ મલમપટ્ટીએ તેમના સુપુષ્ટ હૃદય પર પણ મલમપટ્ટીનું કામ કર્યું હતું.

શું તમે પણ આ ડોક્ટરની જેમ કોઈ માણસના પીડિત, શોષિત કે સુપુષ્ટ હિલ પર મલમપટ્ટીનું કામ કરો છો ? કડકડતી ઠંડીમાં ધ્રુજતા માણસને જોઈને તમને ઇચ્છા થઈ આવે છે ખરી કે તમારી પાસેનું વધારાનું કપડું તને આપી દો ? કોઈ ગરીબ વિધવા બહેનને દુઃખી થતી જોઈ ને તમે તેને યથાશક્તિ મદદ કરવા પ્રેરાઓ છો ખરા ? કોઈ અનાથ, નિરાધાર, નિઃસહાય કે દુઃખી

માણસનું દુઃખ ઓછું કરવા માટે તમે પ્રયત્નશીલ થાઓ છો ખરા? જો આ પ્રશ્નોનો જવાબ હકારમાં હોય, તો તમારા લોહીમાં હજી સંસ્કારોનું અસ્તિત્વ છે, જેની નસોમાં માણસાઈના ધબકારા સંભળાય છે, તે જ વ્યક્તિને સાચા માણસ તરીકે ઓળખાવી શકાય.

એક ગરીબ કુટુંબ હતું. તેનું પાલન-પોષણ કરનાર એક જ વ્યક્તિ હતી. તે આખો દિવસ મહેનત કરીને આખા કુટુંબનું પૂરું કરતો હતો. એક દિવસ ધરાઈને ખાવાનું ન મળ્યું. બીજા દિવસે પણ મહેનત ન થઈ શકવાથી ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું. ત્રીજા દિવસે પણ આ જ દશા હતી. છેવટે ભૂખના દુઃખને લીધે તે માંદો પડ્યો તેની મા ચિંતામાં પડી ગઈ. પડોશી આવી પહોંચ્યાં. કોઈએ કહ્યું : ‘આને ડોક્ટર પાસે લઈ જાઓ.’ કોઈએ કહ્યું : ‘આને બદામનો શીરો ખવરાવો.’ કોઈએ કહ્યું : ‘આને દૂધની ખીર કરીને આપો.’ પરંતુ કોઈએ એમ ન કહ્યું કે, ‘ભિલા રહો, આ બધી વસ્તુઓ હું લાવી આપું છું.’ સૌની માનવતા નિદ્રાવસ્થામાં હતી. માની મમતા જ જાણે છે. ગળામાં ગળામાં સોનાનું એક ચકતું હતું. તે આ ચકતું લઈને ડોક્ટર પાસે ગઈ અને કહ્યું : ‘ડોક્ટર સાહેબ, મારો એકનો એક દીકરો છે. તેના વિના અમારું ગરીબ કુટુંબ ભૂખે મરી જશે. અમે નિરાધાર થઈ જઈશું. મહેરબાની કરીને આ લ્યો અને તેને ખચાવો.’ ડોક્ટરે કહ્યું : ‘મા, ચાલ, હું તારી સાથે આવું છું.’ તે તેની સાથે પેલી ગૂંપડીમાં ગયો, જ્યાં પેલી

વૃદ્ધનો લાલ સૂઈ ગયો હતો. ડોક્ટરે તેને સારી રીતે તપાસી જોયો. તે એવા નિર્ણય પર આંચો કે તેને ખીજે કોઈ જ રોગ નહોતો, સિવાય કે ગરીબાઈ જ તેને સૌથી મોટો રોગ હતો. પેલા ડોક્ટરે ખીસામાં હાથ નાખ્યો અને સત્તરસો રૂપિયાની નોટો કાઢીને તેના હાથમાં આપતાં કહ્યું: ‘લે, તારા રોગની દવા આ જ છે.’ નોટો જોતાં જ તે એકદમ બેઠો થઈ ગયો. તેણે મા પાસે કંઈક ખાવાનું મંગાવ્યું. થોડાક સમયમાં જ તે સાંજે થઈને વેપાર કરવા લાગ્યો. વેપાર જામી ગયો. તેને એક લાખ રૂપિયા નફો થયો. તેમાંથી પચાસ હજાર રૂપિયા લઈને તે ડોક્ટર પાસે ગયો અને કહ્યું: ‘તમે મારા દૃઢનું સાચું નિહાન કયું છે. તમે માનવ નથી, મહામાનવ છો. મારા તરફથી આટલી તુમ્મ ભેટ સ્વીકારો.’ ડોક્ટરમાં કેવળ માનવતા જ નહીં, દેવત્વ પણ હતું. તેણે પચાસ હજારની નોટો પાછી આપતાં કહ્યું: ‘બાઈ! આ લઈ જા, મારે તે ન જોઈએ. મારે મારી માણસાઈનો સોદો કરવાનો નથી.’ છેવટે પેલા બાઈએ ડોક્ટર સાહેબની ફીના અને તેમણે આપેલા સત્તરસો રૂપિયા બહુ વિનવણી કરીને પાછા આપ્યા.

આપણા દેશમાં અને વિશ્વના વિશાળ ક્ષેત્રમાં માનવતાના આવા ઉપાસકો કેટલા હશે? આમ હોવા છતાંય તેમનાં દર્શન આપણને કોઈ કોઈ વખત થઈ જાય છે ખરાં.

હિંદીના સુપ્રસિદ્ધ મહાકવિ ‘નિરાલા’-તેમનું આખું નામ સૂર્યકાંત ત્રિપાઠી છે—દીન-હુખિયાંને જોઈ ને પોતાનું સર્વસ્વ આપી દેતાં ખચકાતા નથી. એક વખત મહાદેવી વર્માએ નિરાલાજીને ઠંડીમાં થરથરતા જોયા. મહાદેવી વર્માનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું; તેમને સમજી જતાં વાર ન લાગી કે નિરાલાજીએ તેમનો ગરમ કોટ કોઈક ગરીબને આપી દીધો હશે. મહાદેવી વર્મા તેમના માટે બીજો ગરમ કોટ સિવડાવી લાવ્યાં અને કહ્યું: ‘જુઓ, આ કોટ તમારો નથી. મારો છે. તમારા શરીરનું રક્ષણ થાય તેટલા માટે જ મેં નવો તૈયાર કરાવ્યો છે. મારી રજા વિના આ કોટનો ઉપયોગ બીજું કોઈ નહીં કરી શકે.’ થોડાક દિવસો પછી નિરાલાજી મહાદેવીથી દૂર ને દૂર જ રહેવા લાગ્યા; પરંતુ મહાદેવીજીની કુટુંબામય નજરથી કંઈ વસ્તુ છાની રહી શકે? નિરાલાજીને જોતાં જ તેમણે પૂછ્યું; ‘આજે તમે કોટ કેમ નથી પહેર્યો?’ પહેલાં તો તેમણે ગોળ ગોળ જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ અનુભવી આંખોથી કંઈ જ અબજ્યું ન રહી શક્યું. નિરાલાજી પણ સમજી ગયાં. તેમણે ખુલાસો કરતાં કહ્યું: ‘થોડાક દિવસ પહેલાં એક નાગો બિખારી ઠંડીથી ઠૂંઠવાતો હતો. મને થયું કે મારા કરતાં આ બિખારીને કોટની વધારે જરૂર છે એટલે હું પેલા નાગા માણસને કોટ આઢાડીને આપ્યો આપ્યો.’

આ છે માનવતાનું મૂર્તિમંત દર્શન! માણસના હૃદયમાં માનવતા કાયમી વસવાટ કરશે, તેને એકે ક્ષણ

માટે પણ ભૂલી નહીં જાય અને તેના હૃદયમાં માનવતાનો અંતર્નાદ શું જી ઊઠશે, ત્યારે જ આ દુનિયાનાં સુખ-શાંતિમાં વધારો થશે, ત્યારે જ ગરીબાઈનાં વાદળ વિખેરાઈ જશે અને સુખના સૂર્યનો પ્રકાશ ઝળહળશે. ત્યારે જ માણસને અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિ પ્રાપ્ત કરવા જેટલો આનંદ થશે- અને રાષ્ટ્રો, જાતિઓ, ધર્મો અને સંપ્રદાયોના નવઘડતરનું સ્વપ્ન સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરશે.

ધર્મને ઓળખ, માનવ !

ભારતવર્ષ યુગોયુગથી લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહેલું છે. પરંતુ આ આકર્ષણનું કારણ શું અનંત આકાશને આંખી જતી હિમાલયની ખરકથી ઢંકાયેલી શિખરમાળાઓ છે ? અથવા ઊછળી ઊછળીને વાદળ જેવે ગંભીર અવાજ કાઢીને માણસના હૃદયને આનંદિત કરી મૂકતાં સમુદ્રનાં મોજાં છે ? કે પછી મોહક સ્મિત વેરતી પ્રકૃતિ નદીની સૌંદર્યપ્રતિભા છે ? કે પછી રણમાં ચાંદીની જેમ ચમકતી રેતી છે ? કે પછી કલકલ વહેતાં નદીઓનાં ઝરણાં છે ? કે પછી સોના, ચાંદી અને હીરાની ખાણો છે ? કે પછી પેટ્રોલ કે તેલના પાતાળ કૂવા છે ? આ એક સળગતો પ્રશ્ન છે. તમારે તેનો જવાબ આપવાનો છે. જો તમે આ બાદ્ય વૈભવ પરથી જ ભારતની કિંમત આંકતા હો, તો મારે કહેવું જોઈએ કે તમે ભારતવર્ષના આત્માને નથી ઓળખતા. તમે કેવળ શરીરનું કે ભૌતિક પદાર્થોનું જ અવલોકન કર્યું છે, તેને જ વધારે મહત્વ આપ્યું છે.

ભારતવર્ષ, જેને સમગ્ર વિશ્વના આધ્યાત્મિક ગુરુ થવાનું સદ્ભાગ્ય સંપડ્યું છે અને સ્વર્ગમાં રહેનારા દેવો પણ જેની મોટાઈનાં ગીત ગાય છે એટલું જ નહીં પરંતુ જ્યાં જન્મ લેવા માટે વલખાં મારે છે; તે શું આ બાહ્ય વૈભવને લીધે જ ? બાહ્ય વૈભવની છાંટ તો આપણને એશિયાના બીજા ભાગોમાં અને યુરોપ, અમેરિકા જેવા બીજા ખંડોમાં પણ નજરે પડી શકે છે. ખરું જોતાં આ બાહ્ય વૈભવને લીધે જ ભારતવર્ષનું મહત્ત્વ નથી. ભારતવર્ષનું મહત્ત્વ તેના ધર્મપ્રાધાન્યને લીધે છે. અહીંની સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના કણ્ઠકણમાં ધર્મ સમાયેલો છે. ભારતવર્ષનું સ્મરણ થતાં જ આપણને ધર્મનું સ્મરણ થઈ આવે છે. જો કોઈ પાશ્ચાત્ય વિચારક સમક્ષ કોઈ યોજના રજૂ કરવામાં આવશે તો તે એમ જ કહેશે કે આ યોજનાથી મારું આયુષ્ય વધશે ખરું ? પરંતુ આ યોજના મારા ધાર્મિક આચાર-વિચારોને અનુકૂળ છે ? તેને મારા ધર્મ સાથે સંબંધ છે ? જો કોઈ યોજનામાં ધર્મની છાંટ નહીં હોય, તો તેનો તે એકદમ સ્વીકાર નહીં જ કરી લે.

ભારતના લોકોની આ ભવ્ય ભાવનાને લીધે જ હજારો ધર્મતીર્થકરો, ધર્મપ્રવર્તકો અને પેળાંબરોએ અહીં જન્મ લીધો, ધર્મનો સંદેશો લઈને હજારો ધર્મપ્રવર્તકો પરદેશથી અહીં આવ્યા. ભારતની ધરતીએ તેનો સંદેશ ઝીલ્યો, જીવનમાં ઉતાર્યો અને ફાલવા-ફૂલવાની તક આપી. તેમનાં ધર્મવચનોનો તેણે સ્વીકાર કર્યો. આ કારણને લીધે

જ ભારતમાં હજારો ધર્મો અને સંપ્રદાયો છે. ઘેર ઘેર ગુફા ગુફા ધર્મો અને સંપ્રદાયોના શંભુમેળો પથ છે. પિતા વૈષ્ણવ હોય છે અને પુત્ર શૈવ હોય છે, માતા રામની પૂજા કરે છે અને પુત્રી કૃષ્ણની, પુત્રવધૂ જૈન ધર્મ પાળે છે અને પૌત્ર સાહેબ ખૈદ્ધ ધર્મના અનુયાયી છે. ભારતના પ્રત્યેક ઘરમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ કોઈ ને કોઈ ધર્મ પાળતી હશે. ધર્મ ન પાળતી હોય એવી કોઈ પણ વ્યક્તિ નહીં હોય.

એક પાશ્ચાત્ય વિચારકે ભારતની સુસાફરી કર્યા પછી સુસાફરીનાં સંસ્મરણો આલેખતાં લખ્યું હતું : 'ભારતવર્ષ ધર્મના સંગ્રહસ્થાન જેવો છે. આ સંગ્રહસ્થાનમાં કોઈ ફ્રાન્સનું પક્ષી છે, તો કોઈ જર્મનીનું; કોઈ રશિયાનું પક્ષી છે, તો કોઈ અમેરિકાનું; કોઈ ઇંગ્લેન્ડનું છે, તો કોઈ અરબસ્તાનનું; કોઈ અફગાનિસ્તાનનું છે, તો કોઈ પાકિસ્તાનનું. જેવી રીતે પ્રદર્શનમાં રંગબેરંગી પક્ષીઓ હોય છે તેવી જ રીતે ભારતવર્ષમાં ગુફા ગુફા પ્રકારના ધર્મો પથ છે. કોઈ પૂજાને વધારે મહત્ત્વ આપે છે, તો કોઈ સ્વાધ્યાયને, કોઈ ટીલાં-ટપકાંને તો કોઈ દાદી-ચોટલીને, કોઈ રંગબેરંગી વસ્ત્રોને તો કોઈ સફેદ કાળાં કે લગવાં વસ્ત્રોને.

હા, ભારતવર્ષ ધર્મોનું મિલન સ્થળ છે. અહીં ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી, શીખ, પારસી, જૈન, ખૈદ્ધ અને વૈષ્ણવ ધર્મમાં માનનારા કેટલાય લોકો છે. પરંતુ અહીંના

બધા જ ધર્મોએ મોક્ષને સાધ્ય બનાવીને તેના સાધન તરીકે ધર્મને માન્યો છે.

આ એક વૈજ્ઞાનિક સત્ય છે કે જે વસ્તુ જેટલી વધારે સહેલી અને બાણીતી હોય છે, તેની વ્યાખ્યા તેટલી જ વધારે મુશ્કેલ અને આંટીઘૂંટીવાળી હોય છે. માણસ રાત-દિવસ ધર્મધર્મ કહીને ખૂંસે મારે છે, પરંતુ ધર્મ શું છે ? અધર્મ શું છે ? ધર્મ કોને કહેવાય અને અધર્મ કોને કહેવાય ? આ બધાનું તેને બહુ જ ઓછું જ્ઞાન હોય છે. વિશ્વના પ્રાંગણમાં જે જે દાર્શનિકો આવ્યા છે, વિચારકો આવ્યા છે, વ્યાખ્યાકારો આવ્યા છે, ધર્મસંસ્થાપકો કે ધર્મતીર્થંકરો આવ્યા છે, તે બધાંએ ‘ધર્મ’ શબ્દ પર જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણથી વિચાર કર્યો છે. મનન કર્યું છે. તેના પરિણામે દુનિયામાં ધર્મ શબ્દની કેટલીય પરિભાષાઓ અસ્તિત્વમાં આવી છે. લોડે મોલોને એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે, ધર્મની લગભગ એક હજાર વ્યાખ્યાઓ કરવામાં આવી છે. આ સંખ્યામાં પણ બધા જ ધર્મોનો સમાવેશ નથી થતો. જેન અને ખૌદ જેવા ભારતવર્ષના પ્રસિદ્ધ ધર્મો આ વ્યાખ્યાઓની બહાર જ રહી બચ છે. આ રીતે ધર્મશબ્દનો ધર્મશબ્દનો અનેક અર્થમાં પ્રયોગ થયો છે, જુદીજુદી વ્યાખ્યાઓ થઈ છે, સ્થળેસ્થળે ધર્મ શબ્દના જુદાજુદા અર્થ થાય છે. ધર્મનું એવું કોઈ સર્વમાન્ય

લક્ષણ નથી કે જેનો દુનિયાના બધા જ લોકોએ સ્વીકાર કર્યો હોય.

કોઈ કહે છે : ‘સ્નાન કરવું તે ધર્મ છે.’ કોઈ કહે છે : ‘લાંબી ચોટલી રાખવી તે ધર્મ છે.’ કોઈ કહે છે : ‘બ્રાહ્મણને દાન આપવું તે ધર્મ છે.’ કોઈ કહે છે : ‘ટીલાં-ટપકાં કરવાં તે ધર્મ છે.’ કોઈ વિશ્ણુપૂજને ધર્મ માને છે, તો કોઈ જિનપૂજને. કોઈ માને છે ચર્યમાં જઈ પ્રાર્થના કરવી તે ધર્મ છે. કોઈ એમ માને છે કે મસ્જિદમાં જઈને નમાઝ પઢવી તે ધર્મ છે. કોઈ દેવ-સ્થાનમાં જઈ સ્તોત્ર કે આરતી બોલે છે. કોઈ ગીતાપાઠ કરે છે. કોઈ મનસ્વીને માંસ ખાવામાં, બકરાનો બલિ ચઢાવવામાં અને લોહીની નદીઓ વહેવડાવવામાં ધર્મનાં દર્શન થાય છે. કોઈ પ્રસાદ આરોગે છે. કોઈ શરાબ ભેટ ધરે છે. કોઈ પિતૃતર્પણ કરે છે. કોઈ બ્રાહ્મણોને લાડુ જમાડે છે. કોઈ વળી કહે છે કે બીજી જાતના લોકોનો સંસર્ગ રાખવાથી પણ ધર્મનો નાશ થાય છે. કોઈ કહે છે કે કાફર સાથે વાત કરવાથી પણ ધર્મનો વિનાશ થાય છે. સામાન્ય માણસ તો મૂંઝવણમાં જ પડી જાય છે કે આ ધર્મ કઈ બલ છે? સામાન્ય માણસોની વાત જવા દઈએ. મોટામોટા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પણ ધર્મનો નિર્ણય નથી કરતા. આ લોકો પણ કહે છે :

‘તર્કોઽપ્રતિષ્ઠઃ શ્રુતયો વિમિનાઃ નૈકો મુનિર્યસ્ય વચઃપ્રમાણમ્ ।
ધર્મસ્યતત્ત્વં નિહિતં ગુહ્યાનં મહાજનો યેન ગતઃ સ પન્થાઃ ॥’

તર્કથી ધર્મનો નિર્ણય કરવાનો હોય, તો તેનાથી પણ વધારે જોરદાર તર્ક (ફલીલ) પહેલા તર્કને તોડી પાડે છે. તર્કને હથિયાર સાથે સરખાવી શકાય. તે અંદરે અંદર લડત્ત કરે છે. તર્ક તળિયા વિનાના લોટા જેવો છે. તેનાથી ધર્મનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. શ્રુતિઓમાં પણ પરસ્પરવિરોધી વચનો મળી આવે છે. એક શ્રુતિ એક રાગ આલાપે છે, બીજી તેનાથી ઊલટો જ સૂર કાઢે છે. આ રીતે શ્રુતિઓમાં પણ ધર્મનો આખરી નિર્ણય લઈ શકતી નથી, કારણ કે સ્મૃતિઓ પણ કેશ, કાળ અને સંયોગોને આધારે રચાયેલી છે. સ્મૃતિઓમાં પણ પરસ્પરવિરોધી વાક્યો મળી આવે છે. એક સ્મૃતિ એક વાતનું સમર્થન કરે છે. બીજી સ્મૃતિ આ જ વાતને તોડી પાડે છે. આ કારણને લીધે સ્મૃતિઓ પણ વિવાદાસ્પદ હોવાને લીધે ધર્મનો કોઈ નિર્ણય લઈ શકતું નથી. અમુક જ મુનિના શબ્દોને પ્રામાણિક કે આધારભૂત ન જ માની શકાય, કારણ કે તે પણ તેમના જમાનાને અનુસરીને જ બોલ્યા હશે. પોતપોતાના જમાનાની સામાજિક સ્થિતિ જોઈને તેમણે ધાર્મિક વિધિનો ઉપદેશ આપ્યો. એક જણે બતાવેલી ધાર્મિક વિધિ બીજા સાથે સહેજ પણ મેળ ખાતી નથી. આ કારણને લીધે મુનિઓનાં વચન પરથી પણ ધર્મનો આખરી નિર્ણય થઈ શકતો નથી. છેવટે થાકીને વ્યાસજીએ કહ્યું : ‘ ભાઈ ! ધર્મનું તત્ત્વ તો બુદ્ધિની ગુફામાં સંતાયેલું છે. અંધકાર પ્રસરે છે ત્યારે તેનાં દર્શન થતાં જ નથી. આ કારણને

લીધે જે રસ્તે મહાપુરુષો ગયા હોય, તે જ રસ્તાને ધર્મનો માર્ગ ગણી લેવો ભેઈએ. ’

હા આ પણ સાચો નિષ્કૃંચ નથી. જે રસ્તે મોટા માણસો આગળ વધ્યા હોય, તે જ રસ્તે ઘેટાની જેમ આગળ વધવું તે હાસ્યાસ્પદ છે. બુદ્ધિને તાળું વાસીને વગર ભેંચે-વિચાર્યે આગળ વધવું તે વાજબી છે ? ભગવાન મહાવીર જેવા તત્ત્વચિંતકે તો ધર્મ તત્ત્વનો સહેજ પણ સંશયાત્મક સ્થિતિમાં પડ્યા વિના જ, નિષ્કૃંચ આપી દીધો :

‘ પન્નાસમિકખએ ધમ્મતત્તંતત્તવિણ્ણિચ્છયં. ’

વાસ્તવિકતાની કસોટી પર પરખાયેલા ધર્મ તત્ત્વની સદ્અસદ્ વિવેકશીલ બુદ્ધિથી જ સમીક્ષા થઈ શકે છે.

હવે આપણે એ પણ વિચાર કરવો પડશે કે પાશ્ચાત્ય અને યૌર્વાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, મહાપુરુષો અને તીર્થંકરોએ ધર્મ શબ્દની કઈ પરિભાષા પ્રયોજી છે. સૌ પ્રથમ ધર્મના ંચુત્પત્તિમૂલક અર્થને લઈએ તો ધારણાત્ ધર્મઃ । જે ધારણ કરવામાં આવે અથવા દુર્ગતૌ પ્રપતન્તમાત્મામં ધારયતીતિ ધર્મઃ । દુર્ગતિમાં પડતાં આત્માને જે પકડી રાખે છે તે ધર્મ છે. આ રીતે ધર્મના એ અર્થ નીકળે છે. આ બંને અર્થોનો ભાવાર્થ એ થાય છે કે, ‘ એવા નિયમો, એવા સદ્ગુણો, એવા રીતરિવાજો કે એવાં સત્કાર્યો, એવી નીતિ અને એવા આચારો, જે દુર્ગતિમાં પડતાં આત્માને બચાવે

અને સુખ તરફ દોરી જાય, તે ધર્મ છે. આ જ દૃષ્ટિકોણ નજર સમક્ષ રાખીને શાસ્ત્રકારે ધર્મનો અર્થ કર્યો છે :

‘યતોઽમ્યુદયનિઃ શ્રેયસ સિદ્ધિઃ સ ધર્મઃ’

જે શખ્દોથી, જે આચરણથી કે જે નીતિનિયમોથી માનવસમાજની-લોક-પરલોકની કલ્યાણસિદ્ધિ થાય તે ધર્મ છે. સ્વર્ગસ્થ કિશોરલાલ મશરૂવાળાના શખ્દોમાં કહીએ તો ‘જેનાથી સમાજનું પાલનપોષણ, રક્ષણ અને સત્વ-સંવર્ધન થઈ શકે તે ધર્મ છે.’ જૈનશાસ્ત્રના મહાન આચાર્ય કુન્દકુંદે ‘વત્યુ સહાષો ધમ્મો’-વસ્તુના સ્વભાવને ધર્મ કહ્યો છે. પ્રત્યેક વસ્તુનો પોતપોતાનો સ્વભાવ હોય છે. આ સ્વભાવને જ આ વસ્તુનો ધર્મ માનવામાં આવે છે. અગ્નિનો સ્વભાવ ઉષ્ણતા છે અને પાણીનો સ્વભાવ શીત-ળતા છે. શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ અહીં વસ્તુના શુણ્ધધર્મને, સ્વભાવને ધર્મ કહેવામાં આવે છે; પરંતુ વિશ્વના માનવ-સમાજની દૃષ્ટિએ આ પરિભાષા પ્રમાણે ધર્મનો અર્થ થશે—‘સમગ્ર વિશ્વના માનવસમાજમાં આત્માનું મૂળ સ્વભાવે રહેવું તે.’ ભાવાર્થ એ છે કે માનવસમાજમાં સુખ્યવસ્થાની સ્થાપના થવાથી અને તેના વિચાર, આચાર અને વૃત્તિઓથી જ સમાજ અસલ સ્વરૂપ ટકી શકે છે અને તેનાથી જ સુખમાં વધારો કલ્યાણ કે અન્ય સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

અંગ્રેજી ભાષામાં ધર્મને ‘રિલીજીઅન’ કહે છે. ‘રિ’=પાછળ અને ‘લીજીઅન’=ખાંધવું. અર્થાત્ સદ્-

વિચારોમાં આત્માને બાંધવો તે. તેને અનુબંધ પણ કહી શકાય. જ્યાં આત્મા સદ્વિચારોથી બંધાય છે, ત્યાં સમાજમાં અવ્યવસ્થા નથી થતી, દુઃખમાં વધારો નથી થતો અને લડાઈ-ઝઘડા નથી થતા. કેન્ટના શબ્દોમાં ‘પોતાનાં બધાં જ કર્તવ્યોને ઈશ્વરનો આદેશ માનવો’ એ જ ધર્મ છે.’ હેગલની માન્યતા પ્રમાણે ‘મગજની મર્યાદામાં રહેનારા અમર્યાદ સ્વભાવનું જ્ઞાન એ જ ધર્મ છે’ મેયર્સે ધર્મની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરી છે : ‘માનવ આત્માનો પ્રજ્ઞાંડવિષયક સ્વસ્થ અને સામાન્ય ઉત્તર.’ માનસશાસ્ત્રી આમેસે ધર્મની વ્યાખ્યા બાંધી : ‘ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરવો તે.’ મકટાગાર્ટે ધર્મનું લક્ષણ વર્ણવ્યું : ‘ચિત્તને તે ભાવ જેની મારફત આપણે જગત સાથે એક પ્રકારનો મેળ અનુભવીએ છીએ.’ જેમ્સ ફેજરે ધર્મનો વિલક્ષણ જ અર્થ કહ્યો છે. તેના શબ્દોમાં ‘ધર્મ’ માણસથી જીવંતી ગણાતી પેલી શક્તિઓની ઉપાસના છે, જેને કુદરતી વ્યવસ્થા અને માનવજીવનનું માર્ગદર્શન આપનારી, નિયંત્રણ કરનારી માનવામાં આવે છે.

આ બધાં લક્ષણો પર વિચાર કરવાથી એવો નિષ્કૃત્ય થઈ શકે છે કે ધર્મ એ પ્રત્યેક માણસ માટે જ નહીં, પરંતુ પ્રત્યેક પ્રાણીના ઉત્કર્ષ માટે, સુખમાં અભિવૃદ્ધિ માટે અને પાલનપોષણ માટેની એક વ્યવસ્થાનું નામ છે.

ધર્મ માનવજીવનને સુખી, સ્વસ્થ અને શાંત બનાવવા માટે એક વરદાન લઈને જ દુનિયા પર જન્મેલો.

છે. હૃદયમાં પ્રવેશેલી દાનવી વૃત્તિઓને ધર્મ દૂર હટાડે છે અને માનવતાની સ્થાપના કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો ધર્મ દાનવને માનવ બનાવે છે અને માનવને દેવ. ધર્મ વ્યક્તિ, સમાજ અને રાષ્ટ્રના ફૂટ પ્રશ્નોને ઉકેલ શોધી આપે છે. તે વ્યક્તિ, સમાજ અને દુનિયાની માનસિક બીમારીનો ઇલાજ કરે છે. તે આંતરિક વિકારો પર નિયંત્રણ રાખે છે. આ કારણને લીધે માણસ મૃત્યુલોકમાં સ્વર્ગ ઉતારી શકે છે. આ કારણને લીધે માણસ જગતનાં અન્ય પ્રાણીઓ સાથે સંબંધ બાંધીને પોતાની ફરજ બજાવી શકે છે. આ કારણને લીધે જગતનો વહેવાર સરળતાથી ચાલે છે. આ કારણને લીધે સમાજમાં સુખ અને શાંતિનો ફેલાવો થાય છે.

મહામાત્ય ચાણક્યના શબ્દોમાં ‘સુલ્લસ્ય મૂલં ધર્મઃ । -બધાં સુખોતુ’ મૂળ ધર્મ છે.’ તે માણસનાં વિખૂટાં હૃદયને એક કરે છે, બગડતા સંબંધોને સ્થિર કરે છે, વે વિખેર થતી વ્યવસ્થાને યથાસ્થાને લાવી મૂકે છે. જુદી જુદી માન્યતાઓને એક ક્ષેત્ર તરફ દોરી જાય છે. ધર્મ દુનિયા માટે અમૃત છે. માનવજગત માટે આશીર્વાદરૂપ છે, સંસ્કૃતિને ઘડે છે અને જીવન ઘડવામાં સહાયરૂપ થાય છે. માનવજીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં ધર્મની પ્રબળ પ્રેરણા વિના સફળતા કે સિદ્ધિ મળતી નથી. આ ક્ષેત્ર રાજદ્વારી હોય કે આર્થિક હોય, સામાજિક હોય કે સાંસ્કૃતિક હોય, શિક્ષણવિષયક હોય કે ધર્મવિષયક હોય, બધે જ ધર્મના

પ્રવેશ વિના સાચી કાર્યસિદ્ધિ હુલ્લભ છે. જીવનના હરકોઈ ક્ષેત્રમાં ધર્મનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે જ જગતમાં સ્વર્ગીય આનંદના ફૂવારા વહુટે છે, જગતમાં સ્વર્ગીય સંગીતનું માધુર્ય પ્રસરે છે.

પરંતુ દુઃખની વાત છે કે આજનો માનવી ધર્મના સાચા રહસ્યને ભૂલી ગયો છે અને ભૂલતો જાય છે. એક વ્યક્તિ જીવવાની આશા રાખતી હોય, પરંતુ શ્વાસોચ્છવાસ ન લે, તે કેવી રીતે જીવી શકે? આ જ રીતે જે વ્યક્તિ, સમાજ કે દુનિયા પોતાના અસ્તિત્વને સુપેરે ટકાવી રાખવાની ઇચ્છા રાખે, પોતાનું જીવન સુખશાંતિથી પસાર કરવાની ઇચ્છા રાખે, તે જો ધર્મરૂપી પ્રાણની અવગણના કરે, ધર્મને ભૂલી જાય, તો તેનું સુખશાંતિપૂર્ણ અસ્તિત્વ જોખમાનું નથી? એટલા માટે જ વૈદિક ધર્મના મહાન ઋષિએ આખી દુનિયાને ચેતવણીનો સૂર સંભળાવ્યો :

‘ ધર્મો વિશ્વસ્ય જગતઃ પ્રતિષ્ઠા । ’

ધર્મ સમગ્ર જગતનું પ્રતિષ્ઠાન છે, આધાર છે, પ્રાણ છે. જો માનવજાતિમાં ધર્મ હોય તો તેનું અસ્તિત્વ છે, શંકાસ્પદ છે. જો આપણે ધર્મને સુરક્ષિત રાખીશું, તો તે આપણું—માનવજાતિનું રક્ષણ કરશે અને જો આપણે ધર્મને ગુમાવી બેસીશું, તેની અવગણના કરીશું, તેના નાશ કરીશું, તો ધર્મ આપણું અસ્તિત્વ મિટાવી દેશે. મહાભારતના વનપર્વમાં વેદવ્યાસજીએ આ જ વાત કહેલી છે :

‘ ધર્મ એવં હતો હન્તિ ધર્મો રક્ષિત રક્ષિતઃ । ’

આ જ વસ્તુને હું વધારે સ્પષ્ટ કરું છું. માની લો કે એક ક્ષેત્ર એવું છે કે જ્યાં કોઈ માણસ ધર્મનું નામ પણ નથી બાણતો, તેનામાં ધર્મની ભાવના પણ નથી, તેના જીવનમાં ધર્મનું આચરણ પણ નથી. આ ક્ષેત્રના લોકોને ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર કોઈ ધાર્મિક વ્યક્તિ પણ તેમની વચ્ચે નથી. ધર્મના અજ્ઞાનને લીધે જ આ લોકો પોતાનું કર્તવ્ય બજાવી શકતા નથી, નીતિનિયમો શી શકતા નથી, તેમના અંદરે અંદરના વ્યવહારની મર્યાદા બાંધી શકતા નથી. બધા અરસપરસ ઝઘડા કરે છે, ખાવાની વસ્તુઓ એકબીજા પાસેથી પડાવી લે છે, નાની સરખી વાતમાં ખૂન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, ચોરી અને લૂંટફાટ કરે છે, કોઈ માંદું હોય છે ત્યારે કોઈ સેવા-આકરી કરતું નથી કે મદદ કરતું નથી. ગમે તે માણસ ગમે તે સ્ત્રી સાથે રહે છે, કોઈ બીજાની જરૂરિયાત પર ધ્યાન આપતું નથી અને પોતાની પાસે જ વધારેમાં વધારે સંઘરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નથી કોઈને ઈશ્વરનો ડર કે નથી કોઈને નરકનો ભય. કોઈને સ્વર્ગનો મોહ પણ નથી, સૌને કેવળ જીવનના અસ્તિત્વની જ પડી છે. તમે જ કહો કે આ સંયોગોમાં માનવસમાજની શી દશા હશે ? તેમનું અસ્તિત્વ સુરક્ષિત રહી શકે ખરું ? તેમનું પાલનપોષણ સારી રીતે થઈ શકે ખરું ? તેમના હૃદયમાં બીજાઓ પ્રત્યે સારી કે નિઃસ્વાર્થ લાગણીઓ જન્મી શકે

ખરી ? આ લોકો પોતે સુખી થઈ શકશે કે ખીજને સુખી કરશે ખરા ? આ બધા સવાલોનો જવાબ સ્પષ્ટપણે નકારમાં છે. હવે તમને ધર્મનું માહાત્મ્ય, ધર્મનો ગ્રમ-ત્કાર અને ધર્માવતરણનું રહસ્ય સમજાવું હશે. આ ક્ષેત્રના લોકોમાં જો ધર્મ હોત, તો તેમણે નીતિનિયમો ઘડી કાઢ્યા હોત, તેમના પરસ્પર વ્યવહારની મર્યાદાઓ બાંધી હોત, તેમની ફરજો નક્કી કરી હોત, તેમની મનોવૃત્તિ પર નિયંત્રણ મૂક્યું હોત. આ પ્રમાણે થતાં ધર્મે તેમના જીવનમાં સ્વર્ગીય સૌંદર્ય ખડું કરી દીધું હોત. સૌ કોઈ સહકારથી, પ્રેમથી અને સહાનુભૂતિથી રહેતું હોત. સૌને વિનિમય (Exchange) અને વિનિયોગ (Give & Take)-ના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કર્યો હોત. કોઈ પારકી વસ્તુને પચાવી પાડવાની જ ન સેવતું હોત. કોઈ વધારે સંગ્રહ ન કરતું હોત. લગ્નજીવનની મર્યાદા હોવાને લીધે પારકાની સ્ત્રી તરફ મા-બહેનની નજરે જ જોવાનું હોત. આ રીતે તેમના સામાજિક જીવનમાં સુખનો સાગર હિલોળે ચડ્યો હોત. આ છે ધર્મો રક્ત રક્તિતનું રહસ્ય !

એટલા માટે ધર્મનું રહસ્ય જાણી લો, તેની ઉપ-યોગિતાને હૃદયમાં ઉતારો તો તેની વ્યાવહારિક બાજુને અનુસરો. કેવળ ‘ધર્મ-ધર્મ’ એવી ખૂમો મારવાથી ધર્મ જીવનમાં નથી આવી જતો. ધર્મ આચરણની વસ્તુ છે, તે પ્રદર્શનની વસ્તુ નથી. તે આડંબર અને છીછરા દેખાવની જ વસ્તુ નથી.

આજકાલ દુનિયામાં એક નવું જ સૂત્ર બોલાવા માંડ્યું છે—ધર્મોની વિરુદ્ધમાં ! એક વર્ગ એવો છે કે જે ધર્મને અને ધર્મના નામને કૂંકી મારવા ઇચ્છે તે કહે છે : ‘ આ ધર્મ જ આખી દુનિયાનું સત્તાનાશ કાઢ્યું છે, ધર્મોએ માનવજાતને અંદરો અંદર લડાવી મારી છે. આ કારણે લીધે તેના મૂળ જ કાઢી નાખવાં જોઈએ. ’ ખરું જોવા જઈએ તો આ લોકોના શબ્દોમાં પણ કંઈક તથ્ય છે, તે વાતનો ઇન્કાર કરી શકાય તેમ નથી. પરંતુ આવા લોકો ધર્મના મૂળ સ્વરૂપને જાણતા જ નથી, ધર્મનું રહસ્ય સમજતા જ નથી. એ લોકો ધાર્મિક પંથોને, સામ્રાજ્યોને અને ધર્મના નામે ચાલતી નિઃપ્રાણુ ક્રિયાઓને જ ધર્મ માની બેઠા છે, આ બધા પંથો અને સામ્રાજ્યોમાં ચાલતા ખટરાગો, ઝઘડા અને ઈર્ષ્યાખેડો જોઈને જ તે કહેવા લાગે છે : ‘ મારો ગોળી આ ધર્મને !

ધર્મ નિઃપ્રાણુ ક્રિયાઓમાં નથી, વગર સમજ્યે—વિચાર્યે ભૂખ્યા—નાગા રહેવામાં નથી, અસુક પ્રકારનો પોશાક ધારણ કરવામાં જ ધર્મ નથી, અસુક પ્રકારનાં ટીલા—ટપકાં કરવામાં જ ધર્મ નથી. ધર્મ રસોડામાં નથી, લાંબા લાંબા ઉપદેશોમાં પણ નથી, સ્વર્ગના નામની હૂંડી લખવામાં ધર્મ નથી, સ્વર્ગનો બગીચો ખતાવવામાં ધર્મ નથી, કોઈની પાછળ બળી મરવામાં કે આંસુ સારવામાં ધર્મ નથી, સમજ્યા વિના શાસ્ત્રો ગોળવામાં ધર્મ નથી,

છળપપંચની કમાણીનું દાન કરવામાં ધર્મ નથી, વિશ્વાસ-
 ઘાત કરવામાં ધર્મ નથી. મંદિર, મસ્જિદ, દેવળ સ્થાનક,
 ઉપાશ્રય, મઠ, ગુરુદ્વારા કે રામદ્વારા જેવાં સ્થળોમાં જ
 ધર્મ નથી. ધર્મ હૃદયમાં છે, જીવનમાં છે અને સત્કાર્યો
 અને સુવિચારોમાં જ છે. ધર્મ અહિંસાનાં છે, સત્ય
 આચરણમાં છે, પ્રેમમાં છે, ન્યાયમાં છે, સદાચારમાં છે
 અને સદ્વિચારોમાં છે. ધર્મ પોતાની જાતને જાણવામાં,
 જોળખવામાં અને સમજવામાં છે. ધર્મ સૌના હિતમાં
 પોતાનું હિત સમજવામાં છે. ધર્મ જવાબદારી અને કર્તવ્ય-
 પાલનમાં છે. ધર્મ શ્રીમંતાઈ-ગરીબાઈ, નાત-જાત,
 સાંપ્રદાયિકતા અને પ્રાંતીયતાના લેદોનું અભિમાન ટાળ-
 વામાં છે. ધર્મ ગરીબ લોકોને છોટી સરસા ચાંપવામાં
 છે. ધર્મ પ્રમાણિકતાથી વ્યવહાર સાચવવામાં છે, ધર્મ
 સત્ય અને અહિંસાના પાલનમાં છે, ધર્મ ખોદ્યા પ્રમાણે
 કરી બતાવવામાં છે. ધર્મ રૂઢિચો અધશ્રદ્ધાઓ, ખોટા
 રીતરિવાજો અને ખોટા સંસ્કારોને હાંકી કાઢવામાં છે.
 ધર્મ ગમે તેવા કપરા સંયોગોમાં પણ નીતિમત્તાનું પાલન
 કરવામાં છે, ધર્મ મનની નિર્મળતા, પવિત્રતા અને સ્વ-
 તંત્રતામાં છે, ધર્મ સમાજ પાસેથી જોછામાં જોછું
 લઈને વધારેમાં વધારે આપવામાં છે, એક જ વાક્યમાં
 કહું તો ધર્મ ‘અહિંસા સંજો તવો’ છે. ધર્મ તે
 વિચાર, વચન કે આચરણ છે, જેનાથી જગનના સુખને
 આચ આવતી નથી.

આ શબ્દોને કોઈ પણ વ્યક્તિ, સમાજ, રાષ્ટ્ર કે વર્ગ ખોટા નહીં કહે, કારણ કે આ શબ્દો જીવનની મૂળભૂત બાબતોને સ્પર્શતા છે. તેના વિના જીવનમાં એક ક્ષણ પણ ચાલી શકાતું નથી. હા, એક વાત જરૂર સાચી છે કે આજકાલના જુદા જુદા ‘ટ્રેડ માર્ક’ લાગેલા ધર્મો વિલક્ષણ જ છે અને તેમનાં જૂનાં-નવાં કરતૂતો જોઈને ઘણા જન્મે તે સ્વાભાવિક છે. આ જ ધર્મોના નામે, પૈથો અને સંપ્રદાયોના નામે લોકો . જીવતા સળગાવી મૂકવામાં આવ્યા છે. આ જ ધર્મોના નામે છળકપટ, દેષ, ઝગડા, પાખંડ, વિશ્વાસઘાત, અન્યાય, અત્યાચાર અને વ્યભિચાર પણ આદરવામાં આવ્યો છે. ધર્મના નામે હુબરો અને લાખો માણસોને સ્વર્ગની હુંડીઓ લખીને છેતરવામાં આવ્યા છે, ધર્મના નામે અંદરોઅંદર લોહીની નદીઓ વહેવડાવવામાં આવી છે, ધર્મના નામે લોળી સ્ત્રીઓનાં શિયળ લૂંટીને તેમનાં જીવન નરકમય બનાવવામાં આવ્યાં છે. આવા ધર્મો પ્રત્યે ખરેખર નફરત થાય છે. પરંતુ આપણે એક હકીકત સ્પષ્ટપણે સમજી લેવી જોઈએ કે જૈન, બૌદ્ધ, વૈદિક, હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી ઇત્યાદિ વિશેષણો લગાડેલા ધર્મો અહિંસા, સત્ય ઇત્યાદિની જેમ ધર્મો નથી. આ તો એક પ્રકારનો સમાજ છે, સંઘ છે, સંપ્રદાય છે કે તીર્થ છે, લેખલ છે, સાંપ્રદાયિક ટ્રેડ માર્ક છે, ધર્મનો પોષાક છે; કારણ કે ભગવાન મહાવીરે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અહિંસા, સંયમ અને તપને જ ધર્મનું નામ આપ્યું છે.

આ કારણને લીધે આપણે ધર્મને અહિંસા, સત્ય ઇત્યાદિ સદ્ગુણો, સર્વનું કલ્યાણ કરી શકે તેવી વસ્તુ તરીકે ગણવો જોઈએ. બધાનું હિત કરી શકે તે વાતને જ અનુસરવી જોઈએ. તમારો જન્મ કોઈ પણ સંપ્રદાય પંથ કે અમુક વિશેષણવાળા ધાર્મિક કુટુંબમાં ભલે થયો હોય, પરંતુ અહિંસા અને સત્ય જેવા ધર્મનું પાલન કરવાથી કંઈ જ નુકસાન થવાનું નથી, કંઈ જ પત્યવાય જેવું રહેતું નથી. સત્ય સત્ય જ રહે છે. તેના પર આ હિંદુનું સત્ય, આ જૈનનું સત્ય કે આ મુસલમાનનું સત્ય એવા ટ્રેડ માર્ક લાગતા નથી. પોતાના પુત્ર પ્રત્યેના મુસલમાન માતાના પ્રેમમાં અને હિંદુ માતાના પ્રેમમાં કોઈ તફાવત હોય છે ખરો ? તેના પર કોઈ છાપ લાગે છે કે આ પ્રેમ ઓછો છે અને આ પ્રેમ વધારે છે ?

એટલા માટે તમારે આ નકલ ધર્મના સદ્ગુણોનું, સ્વભાવનું અને સ્વકર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ. તેને છોડવો ન જોઈએ !

કેટલાક મહાપુરુષોનું એમ કહેવું છે કે ધર્મ તો પરલોકની વસ્તુ છે. અહીં અમુક ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરશો, તો સ્વર્ગમાં તેનું અનેકગણું ફળ મળશે, કારણ કે ધર્મ આ પૃથ્વીલોકની વસ્તુ નથી. પરંતુ આ એક નર્થો ભ્રમ જ છે. જે ધર્મ આ લોકમાં ફાયદો નથી કરતો, આ લોકમાં મુખનો માર્ગ નથી બતાવતો, તે પરલોકમાં શું લાભદાયી થવાનો છે ? ખરું જોતાં તો ધર્મ આ લોક

અને પરલોક બંનેને માટે કલ્યાણકર્તા છે, સુખકર્તા છે. એટલા માટે જૈન શાસ્ત્રમાં ધર્મકર્ણનું વર્ણન કરતાં લખ્યું છે :

‘ઇહલોચ પરલોચ હિયાએ, સુહાએ, નિસેખમ્માએ, અણુગામિયત્તાએ ભવધિ’ સાએ,

અર્થાત્ ધર્મ માનવજીવનના આ લોક અને પરલોકના હિતને માટે, સુખને માટે, કલ્યાણને માટે અને શક્તિ-શાળી બનાવવા માટે છે અને આ લોકમાં પાળવામાં આવેલો ધર્મ પરલોકમાં પણ અનુગામી બને છે.

જેવી રીતે કુદરતના પદાર્થો—સૂર્ય, ચંદ્ર, પાણી, પવન અને પૃથ્વી ઇત્યાદિનો સૌ કોઈ ઉપયોગ કરી શકે છે, તેવી જ રીતે ધર્મનો પણ સૌ કોઈ ઉપયોગ કરી શકે છે. તે કોઈ અસુક જ વ્યક્તિ, અસુક જ સંપ્રદાય, અસુક જ સમાજ, અસુક જ પંથ કે અસુક જ રાષ્ટ્રના ઇન્જરામાં નથી. ધર્મનાં દ્વાર સૌને માટે ખુલ્લાં છે. પછી ભલે તે ગમે તે દેશનો હોય, ગમે તે પોશાક પહેરતો હોય, ગમે તે જ્ઞાતિનો કે ગમે તે પ્રાંતનો હોય.

ધર્મનું પાલન કે ધર્મનો જીવનમાં ઉપયોગ ગમે તે સમયે અને ગમે તે સ્થળે કરી શકાય છે અને કરવો જોઈએ. કેટલાક લોકોએ ધર્મને ઉપાશ્રય, મંદિર, સ્થાનક, દેવળ, મસ્જિદ, ગુરુદ્વારા કે રામદ્વારા જેવાં સ્થળોએ કેદમાં પૂરી દીધો છે. તેને બહારની હવા લાગવા જ દેતા નથી. પરંતુ આ સૌથી મોટી ભૂલ છે કે ઉપાશ્રય ઇત્યાદિમાં હોય ત્યાં સુધી ધર્મ જીવતો રહે અને તેમાંથી

બહાર નીકળતાં જ પોખારા ગણી જાય. હુકાનમાં ધર્મ ન હોય, ઔદિસમાં ધર્મને તિબેરીમાં પૂરી રાખવામાં આવે, ઘરમાં ધર્મને કળાટમાં મૂકી રાખવામાં આવે, જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાંથી ધર્મને બાકાત રાખવામાં આવે, રાજકીય અને સામાજિક જીવનમાંથી ધર્મને દેશ-વટો આપવામાં આવે-આ પ્રમાણે ન જ થઈ શકે. આ ધર્મની મરકરી છે. ધર્મ તો શ્વાસોચ્છવાસની જેમ ગમે તે સમયે સાથે રહેવો જોઈએ અને તેનું ગમે તે સમયે પાલન કરવું જોઈએ, આચરણ કરવું જોઈએ. કોઈ માણસ આ વાત તો ન જ ચલાવી લઈ શકે કે કાંટા વાગતા હોય ત્યારે પગમાંથી જોડા કાઢી નાખવા અને કાંટા ન વાગતા હોય ત્યારે પગમાં જોડા પહેરવા. આ રીત જીવનમાં જ્યાં વિશ્વાસઘાત, પ્રપંચ, દોષ, હિંસા ઇત્યાદિના કાંટા વાગવાની આશંકા હોય, ત્યાં ધર્મરૂપી પગરખાં ઉતારી નાખવાં અને ઉપાશ્રય જેવાં સ્થળોમાં જ્યાં કાંટા વાગવાની શક્યતા ન હોય ત્યાં પગરખાં પહેરી દેવાં. આ ધર્મની મજાક નથી ? આ ધર્મનું બહુરૂપી-પણું નથી ? ધર્મનું તો પ્રત્યેક સ્થળે અને પ્રત્યેક પળે પાલન કરવું જોઈએ. તેમ થાય તો જ જીવન ભયુક્ત-ભાદયુક્ત થઈ શકે, રાક્ષસી વૃત્તિઓનો નાશ થાય અને માણસાઈનાં અજવાળાં પથરાય. કેટલાક લોકો આ પ્રમાણે વિચાર કરે છે અને તેમના કુટુંબના યુવાનો અને બાળકોને કહે છે પણ ખરા, ‘ભાઈ, હજી તારો ધર્મ પાળવાનો

સમય નથી, હજી તો યુવાનીના દિવસો છે. ખાઓ, પીઓ અને મોજ કરો. મોટા થાઓ ત્યારે ધર્મ પાળજો.’ બાળકોને પણ કહેવામાં આવે છે : ‘હજી તમારે રમવાનો સમય છે, લણવાનો સમય છે. ધર્મ તો ફાજલ સમયમાં જ પાળવાનો હોય.’ આવા લોકોની મૂર્ખામી પર હસવું આવે છે. યુવાનીમાં જીવનવ્યવહારના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં, સવારથી માંડીને રાત્રે સૂઈ જતા સુધીની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ-ઓમાં ધર્મચરણનો ખ્યાલ ન રાખી શકાય ? બાળકોની રમતગમતમાં અને લણતરમાં ધર્મનું ધ્યાન ન રાખી શકાય ? પ્રૌઢોએ વ્યાપારમાં, સામાજિક વ્યવહારમાં અને જીવનના અન્ય ક્ષેત્રોમાં ધર્મનું પાલન ન કરવું જોઈએ ? લગવાન મહાવીરે તો હરકોઈ સમયે ધર્મ પાળવાની સાવધાની રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે :

‘જરા જાવં ન પીડિઈ, વાહી જાવં ન વડૂઈ’
જાવિ દિયા ન હાયંતિ, તાવ ધર્મ સમાયરે.’

‘જ્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થા ન ઘેરી લે, જ્યાં સુધી માંદગીમાં ન સપડાઓ અને જ્યાં સુધી ઇંદ્રિયો ક્ષીણ ન થઈ જાય, તેના પહેલાં જ ધર્મનું આચરણ કરી લો.’

એક માણસ બજાર તરફ દોડતો જતો હતો. તે ઉતાવળમાં હતો. કોઈ નીકર માણસે તેને પૂછ્યું : ‘ભાઈ ! ક્યાં જાઓ છો ?’ તેણે કહ્યું : ‘ઘરમાં આગ લાગી છે, એટલે ફૂવો ખોદાવવાનો છે. આગ હોલવવાની છે.’ આ

મહાશયનો જવાબ સાંભળીને પેલો માણસ હસી પડ્યો. તેણે કહ્યું : ‘આગ લાગ્યા પછી જ તમને કૂવો ખોદાવવાનું સૂઝે છે ? પહેલાં તમારી અઠ્ઠલ કયાં ચરવા ગઈ હતી ?’ આ રીતે દુનિયામાંથી વિદાય થતી વખતે ને બધી જ શક્તિઓ ક્ષીણ થયા પછી જ ધર્મ પાળવાનો વિચાર કરવાનો છે ! ધર્મનો તો પ્રત્યેક પળે વિચાર કરવો જોઈએ. નીતિકારના શબ્દોમાં :

‘गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ।’

‘મૃત્યુએ આવીને ચોટલી પકડી રાખી છે, એમ માનીને જ ધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ.’

તુંગિયા નગરીમાં એક આચાર્ય આતુર્માસ અર્થે જૈન સ્મશાનમાં થઈને પધાર્યા. સ્મશાનમાં ઠેર ઠેર શિલાલેખો પર લખ્યું હતું : ‘અમુક પાંચ વર્ષનો થઈને મરી ગયો, અમુક ચાર વર્ષનો અને અમુક ત્રણ વર્ષનો.’ આચાર્યે શ્રાવકોને સાશ્વર્ય પૂછ્યું : ‘આ બધું કેવી રીતે ? તમારે ત્યાં બધાં બાલ્યાવસ્થામાં જ મરી જાય છે ?’ શ્રાવકોએ સ્પષ્ટતા કરતાં કહ્યું : ‘મહારાજ, અમારે ત્યાં મરનારની ઉંમર લખવામાં આવતી નથી. તેણે ધર્મ-ધ્યાનમાં કેટલાં વર્ષ ગાળ્યાં તેનો જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. જે માણસ જેટલું ધર્મ-ધ્યાન કરે છે, તેનો બધો હિસાબ ધર્મ કાર્યાલયમાં લખાય છે. અમે બધો સરવાળો કરીને, મરનારના નામે શિલાલેખમાં કેતરીએ છીએ !’ આચાર્યે આનંદ પ્રદર્શિત કરતાં કહ્યું : ‘વાહ,

ભાઈ, વાહ ! આ તો ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી વસ્તુ છે.' પ્રત્યેક માણસે આ દૃષ્ટાંત પરથી એવી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે જિંદગીનાં જોટલાં વર્ષ લાગલાગટ ધર્માચરણ (ધર્મનો જીવનવ્યવહારમાં અમલ) કર્યું હોય, તેટલી જ તેની સાચી ઉંમર છે. બાકીનો સમય તો નકામો ગયો છે એમ જ માનવાનું છે.

કેટલાક ધર્મો ભય લાલચના પાયા પર જ ટકી રહેલા છે. આ વસ્તુ ગેરવાજબી છે. જે ધર્મ સ્વર્ગનું પ્રલોભન અને નરકનો ભય બતાવીને માણસને પ્રેરણા આપે છે, તે તર્કનો એક વંટોળિયો આવતાં જ જમીન-દોસ્ત થઈ જાય છે. આ ધર્મનો પાયો અંધશ્રદ્ધાની રેતી પર જ ચણાયેલો છે. તેનામાં સ્થાયિત્વનો અભાવ છે. સ્વર્ગની લાલચ અને નરકનો ભય દૂર થતાં જ તે ધર્મને અડકશે પણ નહીં. આજકાલના કેટલાય યુવકોની આ દશા થઈ રહી છે. તેમની શ્રદ્ધા ધીરે ધીરે હામાડોળ થતી જાય છે. આમાં તેમનો એકલાનો જ દોષ નથી. તેમને ધર્મનું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજાવવામાં આંચું નથી. કેવળ અંધશ્રદ્ધાના જોરે જ ભય અને લાલચના ટેકાથી તેમના દિલ અને દિમાગમાં ધર્મને ઠાંસી દેવામાં આંચો છે. આ ધર્મ કર્તાવ્યપ્રેરિત ન હોવાને લીધે તેમના હૃદયમાંથી બહાર છટકી જાય છે. આ બુદ્ધિવાદના જમાનામાં ભય અને પ્રલોભન વડે ધર્મને ઠોકી બેસાડવો ન જોઈએ. સમજપૂર્વક ધર્મનું સ્વરૂપ ગળે ઉતારવું જોઈએ. આસ કરીને તો પ્રત્યક્ષ આચરણ જ કરી બતા-

વધુ જોઈએ. આ પ્રમાણે કરવામાં આવે, તો જ ધર્મનું તત્ત્વ જીવનમાં ઊતરી શકે. ખીજી વાત : આજના બુદ્ધિવાદી જમાનામાં વિજ્ઞાને એક પછી એક નવી શોધો આપણી સામે રજૂ કરીને દુનિયાને આશ્ચર્યચકિત કરી મૂકી છે. સમગ્ર જગતને એકબીજાની પાસે લાવી મૂક્યું છે. આવા સમયે કેવળ ધર્મ અને વિજ્ઞાનને જોડું કહીને તેનો વિરોધ કરીએ, તો તેનો કંઈ અર્થ નથી. ધર્મમાં તો પ્રત્યેક પ્રસંગે માર્ગદર્શન આપવાની તાકાત છે. પછી તે વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રને માર્ગદર્શન આપવાની શા માટે આનાકાની કરે ? વિજ્ઞાન સાથે ધર્મનો મેળ નહીં બેસે, ધર્મ વિજ્ઞાનને પ્રેરણા નહીં આપે, તો વિજ્ઞાન ઊલટી દિશાએ જ દોટ મૂકશે અને એક દિવસ ધર્મના માથા પર પણ ચઢી બેસશે, ધર્મને ધૂળ ચાટતો કરી મૂકશે. એટલા માટે ધર્મે વિજ્ઞાનને અને જગતને પ્રેરણા આપવી જોઈએ. વિજ્ઞાન નથી સંહારક કે નથી તારક. તેનો આધાર ઉપયોગ કરનારની બુદ્ધિ પર છે. જો ધર્મ વિજ્ઞાનીઓની બુદ્ધિને ધર્મ તરફ વાળે, જગતના કલ્યાણ તરફ દોરે, તો દુનિયા સ્વર્ગ જેવી બની જાય. મહર્ષિ વેદવ્યાસે કહ્યું છે :

ધર્મે મતિર્ભવતુ વઃ સત્તોત્થિતાનામ્ ।

હમેશાં પ્રગતિ ઇચ્છનારા લોકો ! તમારી બુદ્ધિને ધર્મમાં જોડી દો. ધર્મનું જે કાર્ય શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે, તે જ કામ વિજ્ઞાન કરશે. શાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાન—બન્નેનું

કામ પૃથક્કરણ કરવાનું છે, જગત સમક્ષ સત્યને રજૂ કરવાનું છે. તેનાથી આપણે શા માટે ગભરાવું નોંધીએ ?

કેટલાક વિચારકો કર્તવ્ય, ફરજ, ' ડ્યુટી ' ઇત્યાદિ અર્થમાં ધર્મને લઈ જાય છે. તે કહે છે કે પોતપોતાનું કર્તવ્ય બજાવવું તે ધર્મ છે, પોતાની ફરજ અદા કરવી તે ધર્મ છે, પોતાની ડ્યુટી પૂરી કરવી તે ધર્મ છે. ક્ષત્રિયોનું કર્તવ્ય રક્ષણ કરવાનું, વૈશ્યોનું વેપાર, બ્રાહ્મણોનું ભણવા-ભણાવવાનું અને શૂદ્રોનું સેવા કરવાનું છે. વકીલોનું વકીલાત કરવાનું, ડોક્ટરોનું સારવાર કરવાનું, ન્યાયાધીશોનું ન્યાય તોળવાનું અને પ્રધાનોનું રાજ્ય ચલાવવાનું કર્તવ્ય છે. પરંતુ ધર્મનો આ અર્થ અત્યંત સંકુચિત છે, કર્તવ્ય શબ્દ કરતાં ધર્મ શબ્દ ઘણો વિશાળ છે. કર્તવ્ય શબ્દમાં ત્યાગનો સમાવેશ થતો નથી. તેમાં જેટલું આપવાનું છે, તેટલું લેવાનું છે. ડોક્ટર હવા અને સલાહ આપે છે. દહીં કે સરકાર પાસેથી તે તેની ફી કે પગાર લે છે. જો ડોક્ટર પ્રમાણિકતાથી દહીંને હવા અને સલાહ આપે અને તેના બદલામાં દહીં પાસેથી ફી કે સરકાર પાસેથી પગાર લે, તો તેમાં કંઈ વાંધા-પડતું નથી. આને નીતિ કહેવાય; ધર્મ ન કહેવાય. ધર્મમાં તો ઓછામાં ઓછું લઈને કે બિલકુલ લીધા વિના જ બદલામાં નિઃસ્વાર્થ ભાવે વધારેમાં વધારે આપવાનું હોય છે. કર્તવ્યમાં તો ફરફાર પણ થઈ શકે, આજે એક માણસ વકીલ છે. આવતી કાલે તે અધ્યાપકનું કાર્ય કરી શકે છે. પરંતુ ધર્મનું સ્થાન તો દરેક સ્થળે એક સરખું

જ હોય છે. ધર્મમાં ત્યાગ કરવાનો હોય છે, આચરણ કરવાનું હોય છે.

ભારતવર્ષના ઋષિઓએ ચાર પુરુષાર્થોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે : ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ ચારેય પુરુષાર્થોમાં મોક્ષ તો છેવટના કળકળે છે. ધર્મને નજર સમક્ષ રાખીને જ અર્થ અને કામની સાધના કરવાની આપણા પૂર્વજોએ સૂચના આપેલી છે. તેમણે જગતને 'સંદેશો આપ્યો છે કે ધર્મથી જ, ધર્મના આચરણથી જ અર્થ અને કામ ખરાબર સાધી શકાય છે. ધર્મનો ત્યાગ કરીને કેવળ અર્થ અને કામનું સેવન કરવાથી માનવજીવન બેખમમાં સુકાય છે. દુઃખમાંથી છૂટવા માટે અર્થાત્ મોક્ષ મેળવવા માટે ધર્મનો આશ્રય લેવો તે જ શ્રેયસ્કર છે, ધર્મ વિના દુનિયા નરક તરફ ઘસડાશે.

એક મહેલમાં જૈન સંસ્કૃતિનો ઝગમગતો મહાપુરુષ બેઠો હતો. આંગણામાં નવ્વાણુ કરોડ સોનામહોરોનો ઢગલો હતો. આઠ સ્ત્રીઓ તેની સામે હાથ બેઠીને બેસી હતી. એકાએક પાંચસો ચોર આવ્યા. તેમનું લક્ષ્ય કેવળ ધન મેળવવાનું જ હતું. તેનાથી પ્રેરાઈને તે સોના-મહોરોના ઢગલા તરફ બેઠી રહ્યા હતા. તેમની પાસે તાળાં તોડવાની અને લોકોને નિદ્રાદેવીના ખોળામાં સુવાડી દેવાની વિદ્યા હતી. પેલી આઠેય સ્ત્રીઓનું લક્ષ્ય કામવાસનાની તૃપ્તિનું હતું. તેઓ ધંધળી હતી કે ધર્મના રંગમાં રંગાયેલા આ મહાન આત્મા તેમને વશ થાય અને

સાંસારિક સુખોને ઉપલોગ કરે. એક તરફ અર્થનું ભેર હતું અને બીજી તરફ કામનું ભેર હતું. પેલા મહાન ઉબ્જવળ આત્માને ન તો અર્થનો મોહ ફસાવી શક્યો કે ન કામના મોહે તેને ઘેરી લીધો. છેવટે વિજય ધર્મનો જ થાય છે. વ્યાસના શબ્દોમાં ‘યતો ધર્મસ્તતો જયઃ।’ની ઉક્તિ સાથે બને છે. આખી દુનિયા આ વિભૂતિનાં શુણગાન ગાય છે. તે ધર્મનો આશ્રય શોધે છે અને છેવટે મોક્ષરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે.

તમે પણ દુઃખમુક્ત થવા ઇચ્છતા હો, દુનિયા સુખી થાય એમ ઇચ્છતા હો, તો ધર્મને નસેનસમાં રમતો રાખો. ‘અર્થિઠ મિંજ પેમાણુરાગરનો.’ તમારાં હાડકાંમાં અને નસોમાં પ્રાણવાયુ ભરો. ધર્મ તમારા કોઈ પણ કાર્યને અટકાવશે નહીં. તે તમારું ખાવાપીવાનું બંધ નહીં કરે. તે તો એમ જ કહે છે કે, જીવનની અન્ય કલાઓમાં ધર્મકલાને અગ્રસ્થાન આપો, આગળ રાખો. તેની અવહેલના ન કરો. ‘સવ્વાકલા ધર્મકલા જિણ્ણાર્થ.’ બધી કલાઓમાં ધર્મકલા જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એટલે કોઈ પણ કાર્યમાં અર્થ, કામ અને પુરુષાર્થ વખતે પણ, ધર્મને નજર બહાર ન રાખવો જોઈએ, તેનું વિસ્મરણ ન કરવું જોઈએ, તેને આંખની કીકીની જેમ બળવવો જોઈએ.

પરંતુ દિલ્લીગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે આજે ધર્મ ગિયારો અર્થ અને કામના ભારથી જ દબાઈ ગયો છે,

તેનો અવાજ ફીકો પડી ગયો છે, કોઈ તેનો ભાવ પણ પૂછતું નથી. જ્યાં જુઓ ત્યાં અર્થ અને કામની જ યોલબાલા છે. પૈસો, સાધન અને એશઆરામની જ તતૂડી વાગે છે. ધર્મ બિચારો દૂંટી દબાવીને બેસી રહ્યો છે. મહાભારતકાર મહાકવિ વેદવ્યાસે પણ તે જમાનામાં અર્થ અને કામના બબરને ગરમ ભોઈ ને હતાશા પ્રગટ કરતાં કહ્યું હતું :

‘ ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष, नैव कश्चिच्छृणोति मे ।

‘ धर्मादर्थश्च कामश्च, स धर्मः किं न सेव्यताम् ॥ ’

‘ હો, હું હાથ ઊંચા કરીને કહું છું : મારું કહેવું કોઈ સાંભળતું નથી. હું કહું છું કે ધર્મ જ મુખ્ય વસ્તુ છે. તેનાથી અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિ થાય છે, આ ધર્મનું સેવન શા માટે નથી કરતા ?’

આજે માનવજીવનની રંગભૂમિ પર, જીવનનાં સર્વ ક્ષેત્રોમાં અર્થ અને કામ મુખ્ય સિંહાસને બિરાજે છે. ધર્મ તેમનો હાસ બન્યો છે. જે ધર્મ જગતની સુંદર વ્યવસ્થા કરવા માટે જન્મ્યો હતો, જે ધર્મ જગતનું પાલનપોષણ અને અભિવૃદ્ધિ કરવા જન્મ્યો હતો, તેની માગ આજે ઘટી ગઈ છે. સભાઓમાં, સોસાયટીઓમાં, ઉદ્ઘાટનોમાં, ભાષણોમાં, સંસ્થાઓમાં, ઉપાશ્રયોમાં, મંદિરોમાં, દેવળોમાં, સ્થનિકોમાં અને ધર્મસ્થળોમાં—આ બધી સ્થળોએ શ્રેણીવાળાંને જ ઊંચું આસન મળે છે, આગળ પડતું સ્થાન મળે છે. ધર્માત્મા માટે, કેવળ ધર્મનું જ આચરણ કરનાર માટે,

આ સ્થાન નથી હોતું. આ વસ્તુનેા પૂરેપૂરેા વિચાર કરવેા જોઈએ. આ સંયોગેા પર ગંભીરતાથી વિચારણા કરવી જોઈએ. સમાજમાં ધર્મતું આસન પડાવી દેનારી આ કુપ્રથાને ધક્કો મારીને દૂર હટાડેલવી જોઈએ. આ પ્રમાણે થાય તો જ ધર્મની પ્રતિષ્ઠા સુરક્ષિત રહી શકે. તેમ થાય તો જ ત્યાગ અને સદાચારને મોભાભયું સ્થાન મળે. આજે ધર્મ વિશે મેં ઘણું ઘણું કહ્યું છે. તમે બધા ધર્મતું રહસ્ય જાણેા, તેને ઓળખેા અને તમારા જીવનને ધર્મથી અજવાળેા અને ઉન્નત બનાવેા, એટલી જ આશા હું તમારી પાસેથી રાખું છું.

ધર્મોની અવશ્યકતા

આર્યાવર્ત ધર્મનું મૂળ કહેવાય છે. ત્યાં અનાદિ કાળથી ધર્મની ગંગા લોકોના હૃદયમાં વહે છે. તેણે જીવનમાં સમરસતા, સરસતા અને મધુરતાને સંચાર કર્યો, મન અને મગજને પાવન કર્યાં. ધર્મ દ્વારા જ બહિર્સુખતાને ત્યાગ કરીને વાસનાઓના પાશથી છુટકારો મેળવીને માનવ શુદ્ધ ચિદ્વરૂપ આત્મસ્વરૂપ તરફ આગળ વધ્યો. ધર્મ જીવનવૃક્ષનું સુંદર પુષ્પ છે. તેનાથી વિચાર, વૃત્તિ, અને વર્તનમાં સુધારો થાય છે. તેના સૌંદર્યમાં અને તેની સૌરભમાં જ રાષ્ટ્રીય લોકજીવનનું સૌંદર્ય અને માધુર્ય સમાયેલાં છે. ધર્મ આત્માનું આધ્યાત્મિક સંગીત છે, તેની મીઠાશભરી સ્વરલહરી હિમાલયથી કન્યાકુમારી સુધી જ નહીં, અટકથી કટક સુધી જ નહીં, પરંતુ વિશ્વનાં બધાં રાષ્ટ્રોમાં, બધા ખંડોમાં શુંબે છે. ધર્મ આત્માને મહાત્મા અને પરમાત્મા સુધી દોરી જનાર લોભિયો છે. તેણે માનવજીવનના વિકાસ અને પ્રગતિની પ્રેરણા આપી છે. ધર્મ વિનાના માનવસમાજની કલ્પના જ અસ્થાને છે. ધર્મ જ સમાજનું મગજ છે. સમાજના જીવનમાં ધર્મનું સ્થાન શ્વાસોચ્છવાસ જેટલું જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. માનવસમાજની વ્યવસ્થા અને પ્રગતિ માટે

ધર્મ આશીર્વાદરૂપ છે. ધર્મ માનવસમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વની બધી જ મૂંઝવણો અને ગૂંચોને ઉઠેલે છે. આ ધર્મની આજે લોકજીવન માટે ખિલકુલ આવશ્યકતા જ નથી શું ? આપણી સામે આ એક સળગતો પ્રશ્ન છે. આપણે તેના જવાબનો વિચાર કરવો જ જોઈએ.

ધર્મોનો પ્રાચીન ઇતિહાસ વાંચીને આજની અધિકાંશ ભુદ્ધિવાદી પ્રજા ધર્મને બહુ જ ખરાબ ગાળો લાંઠે છે. તે તિરસ્કારપૂર્વક કહે છે : ‘જે ધર્મે આપણા રાષ્ટ્રનું અને સમાજનું સત્યાનાથ કઠાંચું, જે ધર્મે ભાઈભાઈ વચ્ચે લોહીની નદીઓ વહેવડાવી, જે ધર્મે લાખો માણસોને મારી નાખ્યા, જે ધર્મે પોતાના યુગદર્શી મહાપુરુષોને પગ નીચે રગડોળ્યા, જે ધર્મે અસંખ્ય અબળાઓને પરાધીન થવાની ફરજ પાડી, જે ધર્મે જગતમાં અધશ્રદ્ધા, ખોટી માન્યતાઓ અને ખોટા રીત-રિવાજોમાં માનવજાતને સપડાવી, જે ધર્મે હજારો માણસોને સાંઠની જેમ લડાવ્યા છે, જે ધર્મે પરિગ્રહવાદ અને ભોગવાદને ધર્મના નામે ફૂલવા-ફાલવા દીધો છે, જે ધર્મે વિશ્વાસઘાત અને અન્યાય-અત્યાચારથી મેળવેલા ધન પર પુણ્યની છાપ ચોટી, જે ધર્મના નામે અન્યાય, અત્યાચાર, છળપ્રયત્ન, પાખંડ, વ્યભિચાર અને શુદ્ધામી જેવાં અભિષેકોને પોષણ આપ્યું, જે ધર્મે માણસની માણસાઈને લૂંટી લઈને દાનવતાના અવળા પંથે દોરી, જે ધર્મે પંડાઓ, પોપો, ઠગો અને સુલ્લાઓના વ્યાપારને ધીખતો

રાખ્યો; જે ધર્મે કેવળ ઈશ્વરની ખુશામત કરવાથી પાપનું માફીપત્ર લખી આપ્યું, એવા ધર્મને દુનિયામાં રાખી શકાય ખરો ? આવા ધર્મને જગતમાં સ્થાન હોઈ શકે ખરું ? ના, ના, આવા ધર્મને તો વહેલામાં વહેલો ખતમ કરવો જોઈએ. આ અને આવા પ્રકારના કેટલાય પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરીને કેટલાક લોકો ધર્મનાં મૂળ ઉખાડવા તૈયાર થયા છે. આ લોકોને એટલી પણ ખબર નથી કે ધર્મ આ દુનિયામાં શા માટે છે ? ધર્મ આ દુનિયાનાં અનિબંધોમાં ઉમેરો કરવા માટે જ છે ? અણસમજને લીધે, ધર્મના નામે કેટલાક સ્વાર્થી લોકોની ચાલબાલને લીધે ધર્મ આટલો બધો બદલાય ગયો છે. ધર્મ પોતે તો કલ્યાણ કરનારો છે, મંગલમય છે, જગતમાં શાંતિનો સંદેશો ફેલાવનારો છે. ધર્મના નામે જો કોઈ હિંમતવાળો દુનિયામાં વિનાશક દ્રશ્ય ખડું કરતો હોય, તો તેમાં ધર્મનો શો દોષ ? એક હયાળુ માણસે કેટલાક ગરીબ અને લોળા માણસોને એક રત્ન આપ્યું. આ રત્ન માટે આ લોકો જો આપસઆપસમાં માથાં ન ફેડે, તો તેનાથી તેમનું જીવન સહેલાઈથી પસાર થઈ શકે. પરંતુ આ લોકો જો મૂર્ખામી કરીને અંદરો અંદર ઝઘડયા કરે તો તેમાં પેલા માણસનો શો દોષ ? આ જ વસ્તુ ધર્મને પણ લાગુ પડે છે. જો કોઈ મહાપુરુષે જગતની પ્રબળે ધર્મરત્ન આપી દીધું હોય (અને તેનાથી કલ્યાણનો પ્રકાશ મળી રહે એવી અપેક્ષા પણ રાખી હોય), તેનાથી તે પ્રબળ એકબીબનાં માથાં ફેડતી હોય, હોંસાતૂંસી

કરતી કરતી હોય, તો તેમાં પેલા મહાપુરુષનો કે ધર્મનો શો વાંક ? આ દોષ પ્રજાની અણસમજનો છે, કારણ કે તે ધર્મનો સદુપયોગ નથી કરતી.

ધર્મોએ માણસોને મૈત્રીના પાઠ ભણાવ્યા છે. અણસમજને લીધે અકારણ શત્રુતાના પાઠ ભણાવવામાં પણ કંઈ બાકી રાખી નથી. ધર્મના પાયા પર જગતમાં જ્યાં સ્વર્ગનું સર્જન થયું છે, ત્યાં પોતાની મૂર્ખામીને લીધે નરકની સૃષ્ટિ પણ બની કરી છે. પ્રજાએ ધર્મનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. પ્રજા જો અક્લેશના અભાવે મગજનું દેવાળું કાઢે કે બખેટો કરી મૂકે, તો તેમાં ધર્મની જવાબદારી કેવી રીતે હોઈ શકે ? કોઈ પણ વસ્તુનો મૂર્ખ પ્રજા જો પોતાની મૂર્ખતાને લીધે દુરુપયોગ કરતી હોય (તેનાથી પ્રજા પોતાનું બહુ કરી શકતી હોવા છતાંય), તો તે વસ્તુનો કાયમ માટે નાશ કરવો, તેમાં કયું હડાપણ છે ? ઘણાખરા રોગો પેટની ગડબડને લીધે થાય છે અને રોગનું ખરું કારણ મિથ્યા આહારવિહાર છે. આહારથી રોગ થાય છે કે પેટના બગાડથી રોગ થાય છે. આટલા જ માટે આહારને હમેશને માટે બંધ કરવો જોઈએ કે પેટને જ કાપી નાખવું જોઈએ ? આ જ હકીકત ધર્મોને પણ લાગુ પડે છે ? ધર્મના નામે અનિષ્ટો પોષાતાં હોય, તો ધર્મોનો જ નાશ કરવો જોઈએ ! ધર્મોના નાશ થતાં અનિષ્ટો કંઈ દૂર ખસવાનાં નથી. જેવી રીતે રોગમાંથી બચવા માટે આહારવિહારમાં સુધારો

કરવામાં આવે છે, તેવી રીતે ધર્મના નામે થતા ઝઘડા, અન્યાયો, અત્યાચારો જુદાં અને અનિષ્ટોને દૂર કરવા માટે ધર્મોમાં અસુક પ્રકારનો સુધારો-વધારો કરી શકાય છે. ધર્મોનો નાશ કરવાની વાત કોઈ પણ રીતે ગળે ઊતરતી નથી, તેમાં વાજબીપણાનો સમૂળો અભાવ છે.

મને અહીં એક દાખલો સ્મરણી આવે છે :

કોઈક શહેરમાં એક વેપારી રહેતો હતો. તેને સાત પુત્રો હતા. આ સાતેય પુત્રો મંદ બુદ્ધિના હતા. એક વખત તેમના પિતાજી અસાધ્ય રોગોથી પીડાવા લાગ્યા. પિતાજી ખાટલામાં પડ્યા હતા. તેમના પેટમાં ભયંકર દુઃખ થતું હતું. પુત્રોએ વિચાર કર્યો કે પિતાજીના પેટના દુઃખનો કંઈક ઇલાજ કરવો જોઈએ. પહેલા પુત્રે કહ્યું : ‘નાઈને ઝોલાવીને માલિસ કરાવવી જોઈએ. માલિસ કરાવવાથી પેટનું દર્દ ઓછું થઈ જશે.’ બીજો પુત્ર ઝોલાવી ઊઠ્યો : ‘અરે, વિરેચન આપવાથી પેટનો વિકાર ઘટીના છડા ભાગમાં શાંત થઈ જશે. પેટનાં દર્દો માટે વિરેચન અચુક ફાયદો કરે છે.’ ત્રીજાએ તેની વાતને કાપી નાખતાં જણાવ્યું કે, ‘પેટના દુખાવા માટે હિંગા-બટક સમખાણુ ઇલાજ છે.’ ચોથાએ કહ્યું : ‘આવી બાબતોમાં આપણે આપણી બુદ્ધિ ન ચલાવવી જોઈએ. કોઈ સારા વૈદ્યને ઝોલાવીને પિતાજીને તપાસવવા જોઈએ, ત્યાર પછી જ ઇલાજ કરવો જોઈએ.’ છઠ્ઠાએ તેના શબ્દોને મળકમાં ઊડાવતાં કહ્યું : ‘વાહ, ભાઈ, વાહ ! ડોક્ટર

તો પૈસા લૂંટવા માટે નાના રોગને પણ મોટું સ્વરૂપ આપે છે. મને તો ડોક્ટરમાં સ્ત્રીભાર પણ શ્રદ્ધા નથી. મારી તો સલાહ છે કે કોઈક હોમિયોપેથિક દાકતરને બોલાવવો જોઈએ. તેની દવાથી રોગ મૂળમાંથી જાય છે.’ આ રીતે આ છ ભાઈઓ વચ્ચે વાદવિવાદ થયો. તેમાંથી વિખવાદ જન્મ્યો. કોઈ પોતાની વાત જતી કરવા તૈયાર નહોતું. છેવટે બધા ગાળાગાળી પર આવી ગયા. મારા-મારીની નોખત વાગવા લાગી. સાતમે છોકરો પેલા છ છોકરા કરતાં કંઈક વધારે બુદ્ધિશાળી હતો. તે એકદમ ભૂલો થયો અને અંદરથી તલવાર લઈ આવ્યો. તેણે મ્યાનમાંથી તલવાર બહાર કાઢતાં બધા સાંભળી શકે તેવી રીતે કહ્યું : ‘ભાઈઓ ! આ બધા ઝઘડાનું મૂળ પિતાશ છે. તે જો જીવતા રહી જાય, તો ફરીથી મારામારી થાય. આ કારણને લીધે પિતાશને જ વિદાય કરી દેવા જોઈએ કે જેથી ન રહે વાંસ કે ન વાગે વાંસળી. પિતાશ જ નહીં હોય, એટલે ઝઘડાનું કારણ જ નહીં રહે.’

આ કમબખ્તોએ તેમના પિતાનું શું કયું, તે ખબર નથી. પરંતુ એક વ્રાત તો દીવા જેવી હતી કે આ બધા પહેલી હરોળના ‘ઝઘડા’ હતા તે વસ્તુના મૂળ સુધી ગયા જ નહોતા.

આજકાલના બુદ્ધિવાદી કહેવડાવનાર લોકો ધર્મની ખાખતમાં આ પ્રમાણે જ કરતા હોય છે. જે ધર્મે ખાપની જેમ માનવજાતને ટકાવી રાખી, પોષણ આપ્યું, રક્ષણ

આપણું, અને વૃત્તિ, વિચાર અને વર્તનમાં સુધારો કર્યો, જેણે આપણા ઉપર મહાન ઉપકારો કર્યા, તેને જ આપણે આપણી મૂર્ખામીને લીધે મારી નાખવા તૈયાર થયા છીએ. ધર્મવિષયક ચર્ચાઓમાં ઊતરીને અને વિરોધી સૂર કાઢીને આપણે તેનું કાસળ કાઢવા તૈયાર થયા છીએ. આ પ્રશ્નના મૂળ સુધી ગયા વિના જ આપણે કેવળ પાંદડાં તોડીને તેનો ઉકેલ લાવવા ઇચ્છીએ છીએ !

કોઈ ચોર જો દીવાલની ઝોથે ભરાઈ ગયો હોય, તો આપણે દીવાલને તોડી પાડવા વિના જ ચોરને શોધી કાઢીએ છીએ. આ પ્રમાણે ધર્મના ઝોથા નીચે કોઈ અનિષ્ટો ફાલતાં-ફૂલતાં હોય, તો તેમને શોધી કાઢીને ફર કરવાં જોઈએ; નહીં કે તેનો જીવ લેવા ઉતાવળા થવું જોઈએ. નાક પર માખી બેઠી હોય તો સમજી માણસ નાક નહીં કાપી નાખે, પરંતુ માખીને ઉડાડી મૂકશે. આ જ રીતે જો ધર્મ પર અધર્મનો, પાપનો, અંધશ્રદ્ધાનો, પાખંડનો, ફંસનો અને કુરિવાજોનો ચેપડો ખાંજી ગયો હોય, તો હાલો માણસ એવો જ નિર્ણય કરશે કે આ મેલને કાઢી નાખવો, સાફ કરી નાખવો. તે ધર્મનું કાસળ કાઢી નાખવાનો પ્રયત્ન નહીં જ કરે !

આજે દુનિયાના જુદા જુદા ધર્મોમાં જે આંતરિક વૈમનસ્ય છે, વિખવાદ છે, ઈર્ષ્યા છે, દ્વેષ છે, તેનું જો કારણ શોધવામાં આવે તો જણાઈ આવશે કે જુદા જુદા ધર્મોએ દેશ, કાળ (સમય) અને સંચોગો જોઈને જ

પોતાનો સંદેશો માનવજાતને આપેલો છે. જુદા જુદા ધર્મોના આખરી ધ્યેયમાં કોઈ જ અંતર નહીં દેખાય. જે અંતર દેખાય છે, તે તેના આચરણની પ્રક્રિયાઓમાં, નિયમોમાં, ધર્મશાસ્ત્રોની ભાષાઓમાં, રીતીમાં અને ક્રિયા-કાંડમાં છે. દેશ, કાળ અને સંયોગોને લીધે આ પ્રમાણે હોય તે સ્વાભાવિક પણ છે ! તીર્થ'કરોના ઉપદેશોમાં અને સંદેશાઓમાં પણ જુદા જુદા દેશ, કાળ અને સંયોગો પ્રમાણે કેટલું અંતર હોય છે ? ચોવીસે ચોવીસ તીર્થ'કરોએ બતાવેલા નીતિનિયમો, ધર્મ'ક્રિયાઓ અને આચારમાં કેટલું અંતર છે ! આ અંતર હોવા છતાંય તીર્થ'કરોના મૂળ ધ્યેયમાં સહેજ પણ અંતર નથી. આ રીતે ધર્મ-સંસ્થાપકોએ પોતપોતાના જમાનામાં, પોતાના સમયની જનતાના સંયોગો અને ક્ષેત્ર જોઈને અમુક બાબતો પર વધારે ભાર મૂક્યો છે અને અમુક બાબતો પર ઓછો. આ ઉપરથી એમ નથી સમજી લેવાનું કે તેમનો ધર્મ-સ્થાપનાનો ઉદ્દેશ પ્રજાનું અકલ્યાણ-અહિત કરવાનો હતો કે તે પ્રજાને અવળા રસ્તે દોરવા માગતા હતા. જો આપણે મૂર્ખા લોકોની ધર્મના નામે ખેલાતી સ્વાર્થલીલા જોઈને જ ધર્મની નિંદા કરવા માંડીએ, તો આપણી ગણતરી પણ પેલા સાત પુત્રોની હરોળમાં જ થશે. આપણે ધર્મના મૂળ સુધી જતા નથી, આપણે સાપને પકડતા નથી; સાપના દર પર જ ધોકા મારીએ છીએ.

જે લોકોમાં એટલી તાકાત હોય છે કે જુદા જુદા ધર્મોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખે અને તેમની જગ્યાએ કોઈ એરીલી વસ્તુઓને ન બેસાડે, તે લોકો જો તેમના કાર્યમાં સફળ થઈ શકે, તો તે ખરેખર શ્રદ્ધેય છે. પરંતુ તેમની આ વાત આકર્ષક હોવા છતાંય તદ્દન અવ્યવહારુ છે. જ્યાં સુધી માણસ પાસે હૃદય હશે, અને તે હૃદયમાં સારી-ખોટી પ્રવૃત્તિઓ હશે, ત્યાં સુધી તે કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં ધર્મને અપનાવ્યા સિવાય નહીં જ રહે. ધર્મના કેટલાક બાહ્ય સ્વરૂપોના નાશ કરી શકાય ખરો... પરંતુ આ જૂનું સ્વરૂપ નષ્ટ થતાં જ ધર્મ આપણી સામે કોઈ ને કોઈ નવું વસ્ત્ર પહેરીને આપણા હૃદયરૂપી આંગણમાં રમવા લાગશે. તેનો બહારનો ઓળો બદલાઈ જશે, પરંતુ તે સમૂળો તો નહીં જ જાય. જે દેશોમાં આ રીતે ધર્મનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન થયો છે, ત્યાં સરિયામ નિષ્ફળતા જ મળી છે. ‘ચર્ચ’નો નાશ કરવામાં આવ્યો. તેનું સ્થાન લેનિનની કબરે પડાવી લીધું. શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું અસ્તિત્વ એક નહીં તો બીજા સ્વરૂપે પણ રહેવાનું જ. જ્યાં સુધી આ અસ્તિત્વ હશે, ત્યાં સુધી ધર્મો નિર્મૂળ થાય તે શક્ય જ નથી. ધર્મનો નાશ કરવાનો અર્થ એ થાય છે કે માનવહૃદયોનો નાશ કરવો, માનવીને લાગણી-શૂન્ય બનાવી દેવો. લાગણી વિનાનો માણસ બુદ્ધિશાળી હોવા છતાંય સેતાન બની જાય છે અને બુદ્ધિ વિનાનો માણસ લાગણીશીલ હોવા છતાંય હેવાન (પશુ) બની જાય છે. માણસે નથી બનવાનું સેતાન કે નથી બનવાનું

હેવાન. માણસે તો માણસ બનવાનું છે-ઈન્સાન. ઈન્સાન બનવા માટે ધર્મની આવશ્યકતા છે જ. માણસમાં રહેલી પશુતા કે દાનવતાનો નાશ કરવાનું કે તેને મર્યાદિત કરવાનું કાર્ય ધર્મોનું જ છે,'

એટલા માટે ધર્મોના મૂળ ઉદ્દેશને સમજીને બધા ધર્મોમાં રહેલા સત્યનો સ્વીકાર કરો. બધા ધર્મોમાં એકરૂપતાનું નહીં એકતાનું બીજ વાવવામાં આવે, તો કલ્યાણનાં દ્વારા ઊઘડી જ બચ, માનવસમાજ ધર્મનો ઘણો ઘણો લાભ લઈ શકે તેમ છે.

એટલા માટે ધર્મોની આવશ્યકતા વિશે હવે તો કંઈ શંકા જ રહી નથી. આ વસ્તુના બધા આધાર ધર્મોના સદુપયોગ કરનારા લોકો પર જ છે.

જો આપણે ધર્મોના નામે લડાઈ-ઝઘડા ન કરીએ અને અહિંસા, સત્ય ઇત્યાદિનું યથાયોગ્ય પાલન કરીએ, તો જ ધર્મોની સવળતા અને કલ્યાણ કરવાની શક્તિ સિદ્ધ થઈ શકે. તે પ્રમાણે થાય, તો જ ધર્મ વિશ્વમાં સ્વર્ગનું સૌંદર્ય ખડું કરી શકે.

આચાર અને વિચાર

આચારોના આધ્યાત્મિક પ્રેમ જગતપ્રસિદ્ધ છે. દુનિયાનો કોઈ પણ દેશ આધ્યાત્મિક વિકાસની બાબતમાં આજ સુધી આચારવર્તની બરાબરી કરી શક્યો નથી. આચારવર્તના તત્વનાં ગૂઢ રહસ્યોને ઉકેલવાનો અથાગ પ્રયત્ન કર્યો અને તેમાં તેમને પૂરેપૂરી સફળતા પણ મળી.

ભારતીય તત્ત્વચિંતકોના વિચારનું મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ છે આત્મવિકાસ. તે જુદી જુદી પદ્ધતિઓનો આશ્રય લઈને તેના પ્રત્યેક પાસાનો વિચાર કરીને છેવટે આત્મવિકાસની ધરી સુધી પહોંચી જતા હતા. જો કોઈ વિચારથી આત્મવિકાસ નહીં થાય એમ જણાતું, તો તે વિચારને ત્યાં જ પડતો મૂકવામાં આવતો. આત્મવિકાસનો અર્થ છે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર્યનો વિકાસ કરવો, આચાર અને વિચારનો વિકાસ કરવો, પરિણામનો વિકાસ કરવો. આત્માના શુણ્ણામાં ઉમેરણ કરવું અને જ્ઞાન ને કર્મનો વિકાસ કરવો. બ્યાંસુધી આ ગંધી વસ્તુઓનો વિકાસ યોગ્ય પ્રમાણમાં નથી થતો, ત્યાંસુધી આધ્યાત્મિક પરિવર્તન પણ નથી થતું.

ભારતનાં દર્શનશાસ્ત્રોમાંથી કેટલાંક દર્શનશાસ્ત્રો કેવળ જ્ઞાનને જ મહત્ત્વ આપે છે અને કેટલાંક કર્મને. કેટલાંક શાસ્ત્રકારો કહે છે : 'ઋતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિઃ।' અર્થાત્ જ્ઞાન વિના મુક્તિ-આધ્યાત્મિક પ્રગતિ-નથી. ત્યારે કેટલાંક શાસ્ત્રો કર્મથી જ મોક્ષ મળે છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે. તેમનું કહેવું છે : જ્ઞાનં મારઃ ક્રિયા વિના' ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન ભારરૂપ છે.

નૈયાયિકોનું કહેવું છે કે કારણનો નાશ થતાં કાર્યનો પણ નાશ થાય છે. જગતનું કારણ છે મિથ્યા જ્ઞાન. મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ કારણનો નાશ થતાં હુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ અને દોષો જેવાં કાર્યોનો પણ નાશ થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાન જ હુઃખનો નાશ કરીને મોક્ષ મેળવી આપે છે.

સાંખ્યજ્ઞાન કહે છે : જ્યાંસુધી પ્રકૃતિ અને પુરુષનું વિવેકજ્ઞાન નથી થતું ત્યાંસુધી મુક્તિ મળી શકતી નથી. જ્યારે પ્રકૃતિ અને પુરુષ વચ્ચેના ભેદનું જ્ઞાન થાય છે, જ્યારે પુરુષ પોતાની જાતને નિઃસંજ, નિર્લેપ અને નિરાળી માનવા માંડે છે અને પ્રકૃતિને અલગ માને છે, ત્યારે વિવેકનો પ્રાહુર્ભાવ થાય છે અને મોક્ષનું કારણ આ વિવેક જ છે.

વૈશેષિકશાસ્ત્ર કહે છે : ઇન્ધ્રિયા અને દ્વેષ જ ધર્મ, અધર્મ અને સુખદુઃખનું કારણ છે. તત્ત્વજ્ઞાની ઇન્ધ્રિયા અને દ્વેષથી પર હોય છે. આ કારણને લીધે જ તે સુખ-દુઃખ અનુભવતો નથી. તે ભાવી કર્મોનો નિરોધ કરે છે

અને પહેલાંનાં કર્મોને જ્ઞાનાગ્નિથી બાળી મૂકીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. આ કારણુને લીધે તત્ત્વજ્ઞાન જ મોક્ષનું સુખ્ય કારણ છે.

બૌદ્ધ શાસ્ત્રો કહે છે : અવિદ્યા બંધનમાં નાખે છે અને વિદ્યાથી મોક્ષ મળે છે. અવિદ્યાથી જીવનનાં ચક્રો મોટાં થતાં જાય છે. અવિદ્યાનો નાશ કરવાથી અને સંસ્કારોને ધીરે ધીરે નિર્મૂળ કરવાથી જ મોક્ષ કે નિર્વાણ મળે છે.

આ રીતે ન્યાય, સાંખ્ય, વેદાંત, વૈશેષિક અને બૌદ્ધ શાસ્ત્રો કેવળ જ્ઞાનથી જ મોક્ષ મળે છે, તે વાતનો સ્વીકાર કરે છે. મોક્ષ મેળવવા માટે કર્મને ઝાઝું મહત્ત્વ આપવામાં આવતું નથી. મીમાંસાદિ શાસ્ત્રોમાં ક્રિયાકાંડ પર જ વધારે ભાર મૂકેલો છે. તે કહે છે કે જ્ઞાનથી મોક્ષ નથી મળતો; આચારથી, જપથી, તપથી અને ક્રિયાકાંડથી મોક્ષ મળે છે. આ કારણુને લીધે ક્રિયાકાંડમાં જ રચ્યાપચ્યા રહેવું જોઈએ.

આપણે બાણીએ છીએ ખાંડ મીઠી હોય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી ખાંડને મોંમાં મૂકતા નથી ત્યાં સુધી તેની મીઠાશનો, માધુર્યનો આનંદ માણી શકાતો નથી. જો કંઈ બાણસને ખબર ન હોય કે સાકરના ગાંગડામાં મીઠાશ હોય છે, તો પણ મોંમાં ગાંગડો મૂકતાં જ તેની મીઠાશની ખબર પડે છે, તેની મીઠાશનું જ્ઞાન થાય છે. જ્ઞાન વિના પણ તેને ખાંડ એટલી જ મીઠી લાગે છે.

જેટલી તેની સીકાશના ખાસ બાણકારને. આ જ હકીકત કમને પણ લાગુ પડે છે. આપણે તેના વિશે પૂરેપૂરું ન બાણતા હોઈએ, તો પણ જેમ જેમ તેનું આચરણ કરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ તેનું જ્ઞાન થવા માંડે છે અને જીવનમાં પવિત્રતા જને નિર્દોષતાનો સ્રોત વહેવા માંડે છે. જ્ઞાનનો ભાવ કે અલ્પભાવ દૂર થઈ જાય છે. પરંતુ જો કોઈ કમ વિશે જ્ઞાન હોવા છતાંય તેનું આચરણ ન કરીએ, તો જીવનમાં પવિત્રતા આવી શકતી નથી. આ કારણને લીધે કેવળ બાણવું એટલું જ મુખ્ય નથી, જેટલું કે તેને આચારમાં મૂકવું. સ્મૃતિકારે પણ આચારને મહત્ત્વ આપતાં કહ્યું છે :

આચારઃ પ્રથમો ધર્મઃ આચારઃ પરમં તપઃ ।

આચારઃ પરમં જ્ઞાનમાચારાત્ કિં ન સિદ્ધયતિ ॥

‘આચાર જ પરમ (મોટો) ધર્મ છે, આચાર જ પરમ તપ છે, આચાર જ પરમ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનો સ્રોત છે આ આચારથી શું સિદ્ધ થતું નથી? અર્થાત્ આચારથી માનવજીવનમાં ઘણી જ સફળતા મળી શકે છે.’

હું તમને કહેતો હતો કે કેટલાંક શાસ્ત્રો જ્ઞાનને વધારે મહત્ત્વ આપે છે અને વિચાર પર ભાર મૂકે છે. જ્યારે કેટલાંક શાસ્ત્રો ક્રિયાને વધારે મહત્ત્વ આપે છે અને આચાર પર ભાર મૂકે છે. પરંતુ જૈન શાસ્ત્ર આ

ખંનેનો સમન્વય સાધીને ખંને વચ્ચે સમતુલા બળવે છે. તેમાં કેવળ કર્મને જ મહત્ત્વ આપવામાં આંચું નથી અને કેવળ જ્ઞાનને પણ મહત્ત્વ આપવામાં આંચું નથી. જૈન શાસ્ત્રોએ સ્પષ્ટપણે બહેર કયું છે કે જ્ઞાન વિનાનું કર્મ બેઠલું છે, નિર્જીવ છે, આંધળું છે. વિચાર વિનાનો આચાર ભવાટવીનું કારણ બને છે. તેનાથી ઊલટું આચાર વિનાનું કેવળ જ્ઞાન કે વિચાર પંશુ (ભંગડું) છે, ગતિ-હીન છે, આધ્યાત્મિક પ્રગતિને અવરોધે છે. જ્યાંસુધી જ્ઞાન અને કર્મ જુદાં જુદાં હોય છે, વિચાર અને આચાર જુદાં જુદાં હોય છે, ત્યાં સુધી અપૂર્ણ છે. આ ખંનેનો સમન્વય થાય છે, ત્યારે જ તે પૂર્ણ બને છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થયા પછી જીવનમાં ચમકારો થાય છે, જીવન પ્રકાશી જીઠે છે, જીવનને પ્રકાશવંત બનાવવા માટે સાચા વિચારોની સાથે સારા આચારોની પણ આવશ્યકતા છે. વિચારોની સાથે આચારનો સુમેળ સધાય છે, ત્યારે જ જીવનમાં પ્રગતિ થાય છે, અમરત્વનું ચિંહાસન મેળવે છે.

અનંત આકાશમાં ઉડ્ડયન કરવા માટે પંખીને સ્વસ્થ અને ભાંગ્યાતૂટ્યા વિનાની બે પાંખો હોવી જ જોઈએ; તેવી જ રીતે સાધકને પણ સાધનાના આકાશમાં આધ્યાત્મિક ઉડ્ડયન કરવા માટે જ્ઞાન અને કર્મ અથવા આચાર અને વિચારની સ્વસ્થ અને ભાંગ્યાતૂટ્યા વિનાની પાંખો આવશ્યક અને અનિવાર્ય છે. જો પંખીની એક પાંખ સાજી-સારી હોય અને બીજી પાંખ સડી ગયેલી

હોય કે કપાઈ ગયેલી હોય, તો તે અનંત આકાશમાં ઉડ્યન કરી શકતું નથી. તે પંખી ઊડવા માટે ગમે તેટલાં ફાંફાં મારે તોપણ સફળ થઈ શકતું નથી. તેની બન્ને પાંખો સશક્ત, સ્વસ્થ અને અતૂટ હશે, તો જ તે સફળ થઈ શકશે. બરાબર આ જ રીતે જો સાધકના જીવનમાં વિચાર અને આચારની બંને પાંખો મજબૂત અને અતૂટ હશે, તો જ તે સફળતા મેળવી શકશે.

વીજળીના બે તાર હોય છે—એક નેગેટિવ અને બીજો પોઝિટિવ. જ્યાંસુધી આ બે તાર જુદા જુદા હોય છે, ત્યાંસુધી આપણા ઓરડામાં પ્રકાશનાં કિરણો વેરાતાં નથી, પંખો આપણને હવા આપી શકતો નથી, રેડિયો પર રાગ-રાગિણીઓના સૂર રેલાતા નથી, હીટર પાણી ગરમ કરી શકતું નથી. તમે ગમે તેટલી વખત બટન દબાવશો, તોપણ તે વ્યર્થ જશે, પરંતુ જો આ બે તાર મેળવેલા હોય છે, તો બટન દબાવતાં જ પ્રકાશ હાસ્ય પાથરશે, પંખો નૃત્ય કરશે, રેડિયો મધુર સ્વર્ગીય સંગીત સંભળાવશે અને હીટર પાણી ઉકાળશે. સાધકનું જીવન પણ આવું જ હોય છે. જો તેના જીવનમાં આચાર અને વિચારના બન્ને તાર ન હોય, તો આધ્યાત્મિક પ્રકાશ ફેલાતો નથી. પ્રગતિની હવા મળી શકતી નથી, જગતના આધ્યાત્મિક સંગીતની સુરાવલી સાંભળી શકાતી નથી, સાધનામાં ગરમી આવી શકતી નથી.

વૈજ્ઞાનિક માને છે કે ઓક્સિજન અને હાઈડ્રોજનના સંયોગોથી જલતત્વ તૈયાર થાય છે. આ બેનો સંયોગ

ન થાય, તો પાણી તૈયાર થઈ શકતું નથી. પાણી વિના પ્રાણીની કેવી દશા થાય છે, તે તમે સારી રીતે કદી શકો તેમ છે. આ રીતે વિચાર અને આચાર આ ખંનેના સંયોગથી જ જીવનરૂપી જલ તૈયાર થઈ શકે છે. આ ખંનેના સંયોગ ન થાય, તો જીવનની સાધનામાં સજીવતા પ્રવેશી શકતી નથી. આવું જીવન એક રીતે જોવા જતાં આધ્યાત્મિક મૃત્યુ જ પામે છે.

ડોક્ટરો કહે છે : આપણા શરીરમાં મુખ્યત્વે બે જાતની શક્તિઓ છે : એક મસ્ક્યુલર સ્ટ્રેન્ગ્થ અને બીજી નર્વસ સ્ટ્રેન્ગ્થ. આપણી ભાષામાં આ ખંનેને આપણે શારીરિક શક્તિ અને સ્નાયુવિષયક શક્તિ કહી શકીએ. આ બે શક્તિઓ જ્યારે પૂર્વરૂપે સરખા પ્રમાણમાં હોય છે, ત્યારે આપણું શરીર સ્વસ્થ અને મસ્ત રહે છે. શરીરને સ્વસ્થ અને આનંદિત રાખવા માટે આ બે શક્તિઓ જરૂરી છે. તેવી જ રીતે આત્માની સ્વસ્થતા અને મસ્તી માટે પણ જ્ઞાન અને કર્મ અર્થાત્ વિચાર અને આચાર-રૂપી બે શક્તિઓ જરૂરી છે. ખંને શક્તિઓનો સરખી રીતે વિકાસ થાય, ત્યારે જ આપણો આત્મા સ્વસ્થ અને મસ્ત રહી શકે છે. બેમાંથી એકાદનીય ઉપેક્ષા કરીને જો આપણે જીવન ઘડવાની આશા રાખીએ કે ઉજ્જવળ વ્યક્તિત્વ ઘડવાની આશા રાખીએ, તો તે આકાશકુસુમ જેવી અસંભવ છે.

જીવનના આ રહસ્યનું, ઉદ્ઘાટન કરતાં મહાકવિ જયશંકર પ્રસાદે ‘કામાયની’ના રહસ્ય સર્જનમાં યોગ્ય જ કહ્યું છે :

જ્ઞાન દૂર કંઈ ક્રિયા ભિન્ન હૈ, ધ્રુષ્ટા કયોં હો પૂરી મનકી,
એક દૂસરે સે મિલ ન સકે, થહ વિહખમ્ના હૈ જીવનકી.’

તમે જોયું તો હશે જ કે ઘડિયાળમાં બે કાંટા હોય છે. એક કાંટો સાઠ મિનિટ પછી આગળ સરકે છે. અને બીજો કાંટો પ્રત્યેક સેકન્ડે આગળ વધે છે અને સાઠ મિનિટમાં બધા આંકડા વટાવીને ચક્કર પૂરું કરે છે. આ બે કાંટા વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે તો જ ઘડિયાળ સાચો સમય બતાવી શકે. બેમાંથી એક કાંટો ન હોય કે ખરાબર રીતે ચાલતો ન હોય, તો ઘડિયાળ સાચો સમય નહીં બતાવી શકે. પછી તો ઘડિયાળ માંદી પડશે અને તેને ઘડિયાળીને ત્યાં સમરાવવા માટે લઈ જવી પડશે. ખરાબર આ જ રીતે જો આપણા જીવનમાં વિચાર અને આચારના બે કાંટા સારી રીતે ન ચાલે કે બેમાંથી એકાદ કાંટો ખગડી જાય, તો આપણા જીવનની ઘડિયાળ આગળ વધતી અટકી જાય. આપણે આત્મશુદ્ધિ કે તપશ્ચર્યા કરીને જીવનની ઘડિયાળની પણ સારવાર કરવી પડશે.

આજે હું જોઈ છું કે આપણા સામાજિક જીવનમાં ખૂબ જ અવ્યવસ્થા ફેલાયેલી છે. એક બાબુ કેળવણી ફૂંકે ને બૂસકે વધતી જાય છે, પુસ્તકોના ભારથી યુવક કચકોતો જાય છે, તેના વિચારો એટલા બધા આગળ વધી ગયા છે કે સમાજ આ વિચારોને સમજી-સ્પર્શી

શકતો નથી. બીજી બાજુ તેના આચારમાં વિલાસિતા, લોભવાદ, ફેશન અને ખાનપાનનાં જ જીવનનું સાચું સુખ છે એવી માન્યતા પ્રસરેલી છે. એશઆરામની વાંસળી વગાડવામાં જ આપણા યુવાનો જીવનનો આનંદ સમજી બેઠા છે. આ રીતે જૂના વિચારોના જે વૃદ્ધો અને પ્રૌઢો છે, તે પોતાના જીવનવાણી વિચારો અને અંધશ્રદ્ધાને વળગીને બેઠા છે. આચારના ક્ષેત્રમાં આ લોકો ખૂબ જ પછાત પડી ગયેલા છે. પ્રતિક્રમણ કરતી વેળાએ તે વ્યાપારના ક્ષેત્રમાં થયેલી ભૂલો અને દોષોનું ઉચ્ચારણ કરીને ‘મિચ્છામિ દુઃકરં’ આપશે, પરંતુ તે જીવનમાં નહીં જ જીતે. ધર્મસ્થાનમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી જીવનના મેદાનમાં તેમની ચાલ પહેલાં હટી તેવી જ રહેવાની. આ કારણને લીધે યુવાનોની શ્રદ્ધા પણ આચાર પરથી ધીરે ધીરે સરકતી બધ છે. ભારતના લોકજીવનમાં વિચાર અને આચારની અલગતાની બાજુ એક ભરતી જ ચડી છે. કેટલાક લોકોમાં વિચાર વિનાના આચારની બોલબાલ છે. બ્યારે કેટલાક લોકો આચાર વિનાના વિચારને પકડીને બેઠા છે. સમાજમાં બંનેનું સામંજસ્ય જ દેખાતું નથી, સહઅસ્તિત્વ જ નજરે પડતું નથી. આ કારણને લીધે આપણું આધ્યાત્મિક જીવન પણ સૂકા વેરાન જેવું બની રહ્યું છે. મરુભૂમિની મૃગમરીચિકાની જેમ અધ્યાત્મને આડંબર તો જરૂર બોવા મળશે, પરંતુ નજદીક જતાં કે સંપર્ક સાધતાં આધ્યાત્મિક નામની કેઈ વસ્તુ શોધતાંય નહીં જડે.

અદ્વૈતવાદના એક ધુરંધર વિદ્વાન ભારતમાં ફરતા હતા. અદ્વૈતવાદનું ખૂબ ખૂબ અધ્યયન કર્યું હતું. પરંતુ આ અધ્યયન તેણે પચાવ્યું નહોતું. એક વખત ફરતાં ફરતાં તે એક ભક્તના ઘેર જઈ પહોંચ્યા. ઠંડી તો એટલી બધી પડતી હતી કે ન પૂછે વાત. ભક્તે પૂછ્યું: ‘સ્નાન કરવા માટે પાણી લાવું, મહારાજ?’ વેદાંતીએ કહ્યું: ‘તમે લોકો કંઈ સમજતા જ નથી, જ્યાં જ્ઞાનગંગા વહેતી હોય, ત્યાં સ્નાન કરવાની શી જરૂર?’ સેવકે પણ કાચો નહોતો. તેણે પણ વેદાંતીની પરીક્ષા કરવાનું નક્કી કર્યું. તેણે ઘેર જઈને તેની પત્નીને સ્વાદિષ્ટ ભજિયાં બનાવવાનું કહ્યું. વેદાંતીજીને તે ઘેર તેડી ગયો. ખૂબ માનપાન આપીને તેમને જમાડ્યા. લોજન પત્યા પછી સેવકે તેમને આરામ કરવા માટે એક ખંડમાં મોકલી આપ્યા. વેદાંતીજી અંદર જઈને સૂઈ ગયા. સેવકે લાગ જોઈને ખારણું બંધ કરીને બહારની સાંકળ વાસી દીધી. હવે શું બાકી રહ્યું? વેદાંતીજીએ ગરમાગરમ ભજિયાં ધરાઈને ખાધાં હતાં. તેમણે ખરેખરી તરસ લાગી. આજુ-બાજુ નજર કરી જોઈ, પરંતુ સેવકે પાણી મૂક્યું જ નહોતું. વેદાંતીજીએ ઊભા થઈને ખારણું ખખડાવ્યાં. સેવકે તરફથી કોઈ જવાબ ન મળતાં તેમણે ધૂમ પાડીને કહ્યું: ‘અરે ભાઈ, મને તરસ લાગી છે.’ સેવકે કહ્યું: ‘મહારાજ, જ્ઞાનગંગા વહી રહી છે. તેમાંથી એક લોટો પાણી ભરીને તરસ છિપાવો!’ વેદાંતીજી સમજી ગયા.

તેમણે મનોમન જ વિચાર કર્યો કે શેરને માથે સવાશેર મળે છે ખરા. તેમણે શરમાઈને સેવકની માફી માગી. સેવકે ખારણાં ઉઘાડ્યાં અને પાછી આપીને તરસ છિપાવી.

આ જ રીતે કેવળ જ્ઞાનવાદમાં જ અભિવૃદ્ધિ કરનારા લોકોની સંખ્યા દુનિયામાં, ખાસ કરીને ભારતવર્ષમાં અનેકગણી થઈ ગઈ છે. તેનાથી સમાજમાં વિચારોની પ્રગતિ અટકી ગઈ છે, જડતા અને બિનજવાબદારીનાં મૂળ ઊંડાં ગયાં છે અને આચારનો તો જાણે દુષ્કાળ જ પડ્યો છે.

આજે આપણે આપણી દયાજનક સ્થિતિ પર વિચાર કરવો જ નોંધવો—આપણે અને આપણો દેશ આટલો બધો પાછળ શા માટે છીએ? બીજા દેશો આધ્યાત્મિકતાનો દાવો કરતા નથી. આમ હોવા છતાંય સુઝાઈ અને નૈતિકતામાં તે આટલા બધા આગળ કેમ છે? તેનું કારણ એક જ છે—આ દેશોમાં વિચાર અને આચારનો મેળ છે, સામંજસ્ય છે, સમન્વય છે. શબ્દ અને કાર્ય વચ્ચેનો સુમેળ જ જીવનને ઊંચે ઠેરી જાય છે. અહીં હાજર રહેલા વિદ્યાર્થીઓને મારે એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છે : ‘રામ જાય છે.’ આ વાક્યમાં કર્તા કોણ છે અને ક્રિયાપદ કયું છે? જવાબ તદ્દન સાદો છે. ‘રામ’ કર્તા છે અને ‘જાય છે’ ક્રિયાપદ છે. જો કેવળ કર્તા જ હોય અને ક્રિયાપદ ન હોય, તો વાક્ય બની શકે ખરું? ના, વાક્યને પૂરું કરવા માટે કર્તાની સાથે ક્રિયાપદની આવશ્યકતા છે જ.

જો કર્તા હોય અને ક્રિયાપદ ન હોય અથવા ક્રિયાપદ હોય અને કર્તા ન હોય, તો વાક્ય પૂરું બની શકતું નથી અને પેલા શબ્દોનો ખાસ અર્થ પણ નીકળી શકતો નથી. જીવન પણ એક વાક્ય જ છે અને આ વાક્ય જ્યારે આપણે જ્ઞાનનો ક્રિયાત્મક પ્રયોગ કરીશું, જાણીને તે પ્રમાણે આચરણ કરીશું, ત્યારે જ પૂરું થશે.

અહીં મને વડોદરાનો એક પ્રસંગ સાંભરે છે. સર સયાજીરાવના પ્રમુખપદે એક વિરાટ સંમેલન સરવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલનમાં અહિંસા પર ભાષણો થવાનાં હતાં. મદ્રાસ તરફના એક વક્તાનું ભાષણ એટલું બધું સચોટ અને જોરદાર હતું કે લોકો મંત્રમુગ્ધ થઈને એક-બીજાની સાંભળી રહ્યા હતા. તેમને તાળીઓના ગડગડાટથી વારંવાર વધાવી લેવામાં આવતા હતા. વક્તાનું આખું શરીર પરસેવાથી રેખાંબ થઈ ગયું. તેમણે રૂમાલ બહાર કાઢવા માટે ખીસામાં હાથ નાખ્યો. પરંતુ તે બોલવામાં એટલા બધા તન્મય થઈ ગયા હતા કે રૂમાલ કાઢતી વખતે તેમના ખીસામાંથી અબજપણે બે ઈંડાં પણ બહાર નીકળી પડ્યાં. શ્રોતાઓ તો આશ્ચર્યથી જોઈ જ રહ્યા. તેમણે કહ્યું: “અહિંસા પર આટલું ગંભીર વિવેચન કરનાર માણસ ઈંડાં ખાય ખરો?” સર સયાજીરાવે પોતાના પ્રમુખ તરીકેના ભાષણમાં કહ્યું: “આવા માણસોએ જ આપણા દેશનું સત્યાનાશ કાઢ્યું છે. આવા લોકો વાતો મોટી મોટી કરે છે અને આચરણમાં કંઈ જ મૂકતા

નથી. જેના જીવનમાં વિચારની સાથે આચાર નથી, તે ખોટા બહેમાં જ છે.’

જ્ઞાનને આચારમાં મૂકવાનું આવશ્યક જ નહીં, અનિવાર્ય પણ છે. એક સાધકે ભારતીય સંસ્કૃતિના વિચારકને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો: ‘ભગવન્’ જ્ઞાનનું કળ શું છે?’ પેલા વિચારકે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં કહ્યું: ‘જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ । જ્ઞાનનું કળ ખરાબ કાર્યથી નિવૃત્ત થવું તે છે. ધર્મદાસગણિએ ‘ઉપદેશમાલા’માં લખ્યું છે— એક ગધેડો છે. તેની પીઠ પર અસલ સુખડ લાદવામાં આવે. આ સુખડમાં મહેક હોય, સૌંદર્ય હોય અને શીતળતા પણ હોય. પરંતુ ગધેડાને તેનાથી આનંદ ન જ થાય. આ સુખડ તેના માટે ભારરૂપ જ છે. આ જ રીતે જે સાધક જ્ઞાનવાળો હોય, છતાંય તે પ્રમાણે આચરણ ન કરતો હોય, તો આ જ્ઞાન તેના માટે ભારરૂપ છે, નિરુપયોગી છે, કંઈ કામનું નથી. આ રહી તે પંક્તિઓ :

‘જહા ખરો ચંદણ ભારવાહી,
ભારસ્સ ભાગી ન હુ ચંદણસ્સ;
એવં ખુ-નાણી ચરણેણ હીણો,
નાણસ્સ ભાગી ન હુ મુગ્ધાએ.’

[ઉપદેશમાલા]

ભગવાન બુદ્ધે એક રૂપક કહ્યું : જેવી રીતે ગાયો ચરાવનારો ગોવાળ બીજની ગાયો ચરાવે છે, બીજની ગાયો ગણી શકે છે; પરંતુ તેનો માલિક બની શકતો

નથી, તેનું દૂધ પણ પી શકતો નથી; તેવી જ રીતે જે કેવળ જ્ઞાન જ વધાર્યું જાય છે, તે તેના આચાર કે અનુભવનો અધિષ્ઠાતા (માલિક) બની શકતો નથી. તે ચોપડીઓનાં પાનાં જ ગણી શકે છે કે મગજમાં તેનું જ્ઞાન ઠાંસી ઠાંસીને ભરી શકે છે. આ જ રીતે ભોજનની બધી જ વાનગીઓમાં ચમચો ભોળવામાં આવે છે. પરંતુ તે તેનો રસાનુભવ લઈ શકતો નથી. આ જ રીતે કેવળ જ્ઞાનમાં અભિવૃદ્ધિ કર્યું જતો માણસ તેનો રસાનુભવ માણી શકતો નથી. આચારમાં સુકાય તે સાચું જ્ઞાન છે.

ઝેટલે જેવી રીતે સૂર્ય અને પ્રકાશ બંને સાથે સાથે રહે છે, તેવી જ રીતે જ્ઞાન અને કર્મ અથવા આચાર અને વિચાર સાથે સાથે રહેશે, ત્યારે જ આપણું જીવન સાધનાથી પ્રકાશમય બની જશે.

ઘણા લોકો વાતો મોટી મોટી કરશે, વિચારોમાં તમને પાછળ પાડી દેશે; પરંતુ જ્યારે તેનો અમલ કરવાનો સમય થશે, ત્યારે ગમે તે બહાનું કાઢીને છટકી જશે. માનવજાતની આ મહાન કમનસીબી છે કે તે વિચારોને આચારનું સ્વરૂપ આપતાં ખૂબ જ ગભરાય છે. કેટલાક લોકો વિચારો સાંભળતી વખતે સહિષ્ણુતા દર્શાવે છે, કેઈ સાધક તેમની સમક્ષ કેઈ વિચાર રજૂ કરે છે, ત્યારે તેની હામાં હા ભણે છે, પ્રશંસાના પુલ પણ બાંધે છે;

જિં. ૧૧

પરંતુ જ્યારે પેલા વિચારોને સક્રિય સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, ત્યારે તે તેનો વિરોધ કરવામાં પાછા પડતા નથી. વિચારો સાથે સહમત અને કાર્ય (આચાર) સાથે અસહમત, વિચારોથી સંતુષ્ટ અને કાર્ય (આચાર)થી ક્રોધાયમાન થનારા મહાશયોની સંખ્યા ન-જેવી નથી. જ્યાં સુધી સમાજમાં વિચાર અને આચારની આ દ્વિધા છે, ત્યાં સુધી તેની ગાડી કાઢવામાં ઊંડે ને ઊંડે જ ખૂંપતી જશે.

એટલા માટે વિચારોને આચારનું સ્વરૂપ આપતી વખતે સમાજ જે માનસિક નિર્માણતા દર્શાવે છે, પરિસ્થિતિ વણસાવી મૂકે છે કે ઇર્ષ્યાવશ ત્યાં જ અટકી રહેવા ઇચ્છે છે, તે એક ભયંકર રોગ છે. વિચાર તો કેવળ સાધનરૂપ જ ગણી શકાય. તેનું સાધ્ય છે આચાર ! જ્યાં સુધી આપણે કોઈ વિચારને આચારમાં ન મૂકીએ, તેનો અમલ ન કરીએ, ત્યાં સુધી આ વિચારની ઉપયોગિતા શી ? આ કારણને લીધે જો વિચારને સાનુકૂળ એવો થોડોક પણ આચાર હશે, તો સમાજ ઝંઘપણેર પ્રગતિ કરી શકશે.

મહાભારત કાળમાં દુર્યોધન એક મોટો રાજનીતિજ્ઞ હતો. તેની સલામાં મોટામોટા વિદ્વાન, શાસ્ત્રીઓ, ઇતિહાસના જાણકારો, અર્થશાસ્ત્રીઓ અને રાજનીતિજ્ઞો હતા. આ બધા લોકો તેની સમક્ષ શાસ્ત્રોનું ઢોહન કરીને રજૂ કરતા હતા. પરંતુ દુર્યોધન કેવળ એક જ વાત કહેતો હતો :

‘જાનામિ ધર્મં ન ચ મે પ્રવૃત્તિઃ ।

જાનામ્યધર્મં ન ચ મે નિવૃત્તિઃ ॥’

‘હું ધર્મને જાણું છું, પરંતુ તેમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી. હું અધર્મને (પણ) જાણું છું, પરંતુ તેનાથી અળગો થઈ શકતો નથી.’

કેવળ મગજમાં ચોપડીઓ જ ભરી દેવાથી જો કોઈ માણસ જ્ઞાની બની શકતો હોત, તો પુસ્તકાલયના ઘોડા પણ જ્ઞાની બની જાય !

એક રોમન તત્ત્વવેત્તા સમક્ષ એક વાચાળે ડીંગ હાંકતાં કહ્યું : ‘મેં પણ મોટામોટા વિદ્વાનોને જોયા છે અને તેમની સાથે વાતચીત પણ કરી છે.’ પેલા તત્ત્વચિંતકે તુરત જ જવાબ આપ્યો : ‘ભાઈ, મેં પણ કેટલાય શ્રીમંતોને જોયા છે અને તેમની સાથે વાતચીત પણ કરી છે, પરંતુ તેમ કરવાથી હું શ્રીમંત નથી બની શક્યો.’

સ્વામી રામદાસ કહે છે :

સમજલે આણિ વર્તલે, તે ચિ ભાગ્યપુરુષ ઝાલે ।

ચેર તે બોલત ચિરાહિલે, કરંટે જન ॥

‘જે ભાગ્યહીન હોય છે, તે કેવળ બોલ્યા જ કરે છે, સાંભળ્યા જ કરે છે; પરંતુ કોઈ વિચારને સમજ્યા પછી તેને અમલ કરે છે, તે જ નસીબદાર છે.’

એક શાયરે કહ્યું છે :

ખુદાકા નામ ગો અકસર, જખાનોં પર હૈ આજતા;
મગર કામ ઉસસે જખ ચલતા કિ વો દિલમેં સમા જતા.

‘કોઈ માણસ પરમાત્માના નામનું જ રટણ કર્યા કરે, પરમાત્માને હૃદયમાં ન રાખે કે પરમાત્માનું કામ

ન કરે, તો તેના નામસ્મરણનો કંઈ જ અર્થ નથી. અગ્નિનું નામ લેવાથી રોટલા ઝોછા શેકાવાના છે ? પાણીનું નામ લેવાથી જ તરસ છિપાતી નથી.’ આ જ રીતે કોઈ વિચારને સમજવાથી, તેને યાદ કરવાથી કોઈ ઉદ્દેશ બર આવતો નથી.

હું તમારી સામે થાળીવાળની જેમ વ્યાખ્યાન આપ્યે જ ભઉં અને તમે પણ કંઠપૂતળીની જેમ સાંભળીને વિદાય થાઓ, તેમાંથી એક રતીભાર પણ આચરણમાં ન મૂકે, તો તે ઉપદેશ આપણા માટે નકામો છે. તેનાથી તમારું અને મારું બેયનું અહિત થશે. જો કોઈ સાંભળનાર ધ્યાન દઈને સાંભળે અને તેમાંથી થોડુંક પણ આચારમાં મૂકે તો તેનાથી કંઈક હિત થઈ શકે. એક વર્ષે વધારે નહીં તો એકાદ વ્રતનું પણ પાલન કરવામાં આવે, તો બાર વર્ષમાં બારેય વ્રત પૂરાં થઈ જાય. પરંતુ આ કથન સાંભળ્યા પછીય તેને અમલમાં મૂકવાનો વિચાર સમાન્યતઃ નથી જ આવતો.

હું ઇચ્છું છું કે સમાજમાં આજે જે વિચાર અને આચારની વચ્ચે મોટું ગાળડું પડ્યું છે, તેને પૂરી દેવામાં આવે. તેમ નહીં કરવામાં આવે તો તે દિવસ બહુ દૂર નથી કે વિચાર કેવળ વિચાર જ રહી જશે અને આચાર સ્વપ્નની વસ્તુ બની જશે. આપણું આચરણ જ્યારે આપણા વિચારોને અનુરૂપ થશે, ત્યારે જ સમાજ, દેશ અને રાષ્ટ્રનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થશે.

ચાલ્યા કરો : આગળ વધો !

માનવસમાજનો પ્રોત્સાહન ભૂતકાળ આપણી સામે જ છે. તેમાં સમાજના જીવનની રેખાઓનો અમકારો છે. હજારહજાર અને લાખલાખ વર્ષ પસાર થઈ જવા છતાંય તેની જીવનરેખાઓ ઝાંખી પડી નથી. આજે પણ તે રેખાઓ પહેલાંના જેટલી જ પ્રકાશમય છે.

માનવનો આદિકાળ, જેને આપણે જૈન પરિભાષામાં યૌગલ્લિક યુગ કહીએ છીએ અને વૈદિક પરિભાષામાં જેને ત્રેતાયુગ કહેવામાં આવે છે, ભેતાં જણાઈ આવે છે કે આદિકાળનો માનવ વિચરણશીલ હતો, ફરંદો હતો, ઘર-ખાર વિનાનો હતો. આજની જેમ તે એક જ જગ્યાએ સુકામ કરીને કે ઘર ખાંધીને રહેતો નહોતો. તે ફરીફરીને કુદરતના સૌંદર્યને અવલોકતો હતો. કુદરતે આપેલી બક્ષિસો : હવા, પવન, પાણી, ફળ અને ઠંઠમૂળનો ઉપયોગ કરીને આનંદમય જીવન વિતાવતો હતો. તેની બધી મનોકામનાઓ વૃક્ષો તરફથી જ પૂરી થતી હતી. તે જમાનાના માણસની જરૂરિયાતો પણ વધારે નહોતી. કુદરતના વાત્સલ્યપૂર્ણ જોળામાં જીવનની અમૂલ્ય પળો વિતાવતાં વિતાવતાં વર્ષો પસાર થઈ ગયાં. સમય બદલાયો. વૃક્ષો જરૂરિયાતો પૂરી ન કરી શક્યાં. આ જ સમયે એક મહાન વિચારક અને જીવનનો કલાકાર જન્મ્યો. તેણે

નિર્જન વનમાં ઘૂમ્યે જતા માણસની આવશ્યકતાઓ પૂરી કરવા માટે ખેતી કરવાની કલાનું શિક્ષણ આપ્યું. ગ્રામોદ્યોગ અને ગૃહોદ્યોગનું પણ શિક્ષણ આપ્યું. તેના પરિણામે તે જમાનાનો માણસ આર્થિક કહેવડાવવા લાગ્યો. તેણે કર્મયોગની દીક્ષા લીધી. હવે માણસ ઘર બાંધીને રહેવા લાગ્યો. ગામડાં (ગ્રામ) અને શહેરો (નગર) વસાવીને સહયતા અને સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કરવા લાગ્યો. સમાજ બનાવીને પોતાનું જીવન આનંદથી પસાર કરવા લાગ્યો.

સમાજનાં જુદાંજુદાં કાર્યો સારી રીતે થઈ શકે તેટલા માટે ચાર જાતિઓ (વર્ણ) નક્કી કરવામાં આવી : બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. આ ચારેય જાતિઓનો મૂળ ઉદ્દેશ એક જ હતો : સમાજજીવન સુખપૂર્વક પસાર થાય તે જ. વર્ણોની ગોઠવણી કરવામાં આવી તે વખતે ઉચ્ચ-નીચની ભાવના જ નહોતી. ફરંદા સ્વભાવમાંથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કર્યા પછીય આ ચારે જાતિઓની પ્રવૃત્તિ બીજા સ્વરૂપે પાંગરવા લાગી.

બ્રાહ્મણોનું મૂળ કાર્ય હતું : સમાજના વિકાસ માટે મનન—ચિંતન કરવું, વિદ્યા અને કલાનો પ્રચાર કરીને સમાજને સુસંસ્કારી બનાવવો, સામાજિક કર્તવ્યોની મર્યાદા બાંધવી અને આ રીતે સમાજનો નૈતિક પહેરો ભરીને તેને પ્રગતિશીલ બનાવવો. આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી અદા કરવા માટે બ્રાહ્મણો પોતે જ નિઃસ્પૃહ ભાવે પોતાનું ઘર છોડીને અધ્યયન અને અધ્યાપન માટે

દેશ-પરદેશ જતા દૂર-સુદૂરના દેશોમાં જઈને સમાજના વિકાસનું અધ્યયન કરતા. તેમની આ મુસાફરી 'વિદ્યાયાત્રા' તરીકે ઓળખાતી. વિદ્યાયાત્રા પૂરી થયા પછી તે યજ્ઞ-સત્રોમાં જતા હતા. યોમાસાના ચાર મહિના બાદ કરતાં બાકીના આઠ મહિના સુધી તે 'ચરૈવેતિ ચરૈવેતિ।'ના સિદ્ધાંતાનુસાર ચાલ્યા કરવામાં જ આનંદનો અનુભવ કરતા હતા. જિંદગીની છેલ્લી પળોમાં પણ એક જ સ્થળે રહીને કીડી-મકોડીની જેમ ભરવા કરતાં તે ફરતાં ફરતાં ભરવાનું વધારે પસંદ કરતા હતા.

ક્ષત્રિયનું કાર્ય હતું : સમાજમાં થતા અન્યાયો અને અત્યાચારોથી અશક્તનું સંરક્ષણ કરવું, સમાજમાં ન્યાય અને સંરક્ષણની વ્યવસ્થા કરવી. ક્ષત્રિયો કેવળ રાજગાદી પર બેસીને કે મોટા રાજમહેલોમાં રહીને મોજશોખ કરતા નહોતા. તેમના કાને જ્યારે કોઈ ગરીબ, અશક્ત કે નિરાધારનો અવાજ અથડાતો, ત્યારે તે તેનું રક્ષણ કરવા માટે દોડી જતો. જીવને હથેળીમાં રાખીને તે પોતાની આ જવાબદારી પૂરી કરતો. તેના કાનમાં પણ વૃદ્ધશ્રવા ઇદ્રનો મંત્ર શું જી ઊઠતો હતો : 'ચરાતિ ચરતો મગઃ।' જે ચાલતો રહેશે તેનું નસીબ પણ આગળ વધશે અને જે બેસી રહેશે તેનું નસીબ પણ બેઠાડું થઈ જશે. આ કારણને લીધે ક્ષત્રિયો પણ દેશના, સમાજના શહેરોના, જાતિના અને અશક્તોના રક્ષણ માટે સૈન્ય

સાથે ફરતા રહેતા હતા । આને ‘ વિજયયાત્રા ’ કહેવામાં આવતી હતી.

વૈશ્ય ભતિયું કાર્ય હતું : સમાજમાં જે વસ્તુની જ્યાં આવશ્યકતા હોય, ત્યાં તેને લાવીને પહોંચતી કરવી, ઉત્પાદન અને વહેંચણીનો હિસાબ રાખવો અને વ્યવસ્થિત રીતે કાર્ય કરવું. આ કાર્યને વાણિજ્ય કે વ્યાપાર તરીકે ઓળખવામાં આવતું. સમાજસેવાની આ જવાબદારી પૂરી કરવા માટે વૈશ્ય હિમાલયથી કન્યાકુમારી સુધી અને અટકથી કટક સુધી જ નહિ; પરંતુ વિશાળ સમુદ્રોને ઓળંગીને પરદેશોમાં પણ જઈ પહોંચતો હતો. ત્યાંથી તે આવશ્યક વસ્તુઓ લાવતો હતો અને ખદલામાં તેમને આવશ્યક એવી વસ્તુઓ આપી આવતો હતો. આ કારણને લીધે કોઈ કોઈ વખત તો તે મોટો કાફલો લઈને લાખો રૂપિયાની સાધનસામગ્રી સાથે એક ગામ વટાવીને બીજે ગામ આગળ વધતો હતો. એ સ્થળેથી બીજે સ્થળે નિકાસ અને આયાત કરતો હોવાથી તે ‘ સાર્થવાહ ’ કહેવાતો હતો. આ રીતે તે નીતિપૂર્વક વ્યાપાર કરીને ચોતાની અને સમાજની જીવનયાત્રાને સુખદાયી બનાવવાને પ્રયત્ન કરતો હતો.

શૂદ્રવું કાર્ય હતું : જુદી જુદી કલાઓ, કાર્યો અને ઉત્પાદન વડે સમાજની સુખસગવડોમાં અભિવૃદ્ધિ કરવી, સમાજના જીવનમાં જે પ્રત્યેક વ્યક્તિ તરવો છે તે ફર કરવાં અને સમાજને ખર્ચી રીતે નિશ્ચિત બનાવવો. શૂદ્રની

જવાબદારી અન્ય લોકો કરતાં ઘણી વધારે હતી, શિષ્ય અને કલાઓનું જ્ઞાન મેળવવા માટે તેને જુદે જુદે સ્થળે ફરવું પડતું હતું. સમાજસેવાની જવાબદારી તેના માથે હતી. તેની આ મુસાફરી 'સેવાયાત્રા' તરીકે ઓળખાતી હતી.

આ રીતે ચારેય વર્ષોમાંયાત્રા(મુસાફરી)નું મહત્ત્વ હતું. સંતો જાતિબંધનોથી પર હોય છે, તેમને વર્ણોની ચાર દીવાલોમાં બાંધી શકાતા નથી. ચારેય વર્ણોથી પર રહીને અને સમાજથી પણ અલિપ્ત રહીને તે સમાજને નૈતિક-ધાર્મિક પ્રેરણાઓ આપતા હતા. તેમને પોતાનું કહી શકાય તેવું ઘર, મકાન કે આશ્રમ જેવું કંઈ જ નહોતું. તે સમગ્ર વિશ્વને પોતાનું કુટુંબ માની લે છે. આ કારણને લીધે સમગ્ર વિશ્વના બનાવોને આધ્યાત્મિક વળાંક આપવા માટે માનવસમાજમાં ધર્મદષ્ટિ સતત પ્રભવલિત રાખવા માટે તે એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ફરે છે. નદીના પ્રવાહની જેમ આફ્રિકાના ડુંગરા ઓળંગીને આગળ વધવું અને ગામેગામ ધર્મની ધૂણી ધખાવવી એ જ તેનું લક્ષ્ય હોય છે. તે એક જ સ્થળે લાંબા સમય સુધી ટકી રહેતો નથી. જો કારણવશાત્ તેને રોકાઈ જવાનું થાય, તો તેનું ખોળિયું જ રોકાઈ જાય છે, મન નહીં. તે માયા કે મોહને વશ થતો નથી. આ કારણને લીધે ભારતના સંતો હંમેશાં વિચરણુશીલ જ રહ્યા છે. મોહમાં ફસાઈને એક જ સ્થળે લાંબો સમય રોકાતા નથી. ચોમા-

સાને બાદ કરતાં આઠ મહિના સુધી સતત ફરતા જ રહેવું, તે તેમનો મુખ્ય કાર્યક્રમ હોય છે. આ કારણને લીધે જ આગમોમાં જ્યાં સાધક સંયમમાર્ગે ગ્રહણ કરે છે, દીક્ષા અંગીકાર કરે છે, ત્યાં હીક્ષાના અર્થમાં ‘પવબ્ધા’ અને ‘પ્રવબ્ધા’ શબ્દ આવે છે. જૈન સાધુ માટે શાસ્ત્રોમાં અવારનવાર ‘પ્રવ્રજિત’ શબ્દ આવે છે. આ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે થઈ શકે છે: ‘પ્ર’ ઉપસર્ગ છે; ‘વ્રજ’ ધાતુ ગત્યર્થક છે. બન્ને ભોગાં કરવાથી કે પ્રત્યય લગાડવાથી ‘પ્રવબ્ધા’ શબ્દ બને છે. તેનો અર્થ થાય છે પ્રકર્ષરૂપે ફરતા રહેવું તે. વૈદિક સાહિત્યમાં આ જ અર્થને અભિવ્યક્ત કરવા માટે સંતનો પર્યાયવાચી શબ્દ ‘પરિવ્રાજક’ આવે છે, તેનો અર્થ થાય છે ઘરબારનો મોહ છોડીને બ્રમણ કરનારો.

આજથી અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં ભારતમાં એક સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો હતો. આ સંસ્કૃતિનું નામ છે શ્રમણ સંસ્કૃતિ. જૈન અને બૌદ્ધ આ સંસ્કૃતિના જ બે ફાંટા છે. તે વખતે આજીવક અને અકારકવાદી જેવા બીજા પણ કેટલાય ફાંટા હતા, પરંતુ આજે તો જૈન અને બૌદ્ધ આ બે જ ફાંટા રહી ગયા છે. આ બંને ધર્મોના સંતો હમેશાં વિચરણશીલ જ-એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ફરતા રહેતા હોય છે.

મહાત્મા ગુહ્યું એવું મંતવ્ય હતું કે જે રીતે ગેંડો નિર્ભય થઈ ને જંગલમાં એકલો ફરે છે, તેવી

રીતે શ્રમણોએ પણ નિર્ભય થઈ ને ફરવું જોઈએ. એક વખત તેમણે તેમના સાઠ શિષ્યોને જોલાવીને સંદેશે આપ્યો હતો :

‘ચરથ સિક્ખખવે બહુજનહિતાય, બહુજનસુખાય,
ચરથ સિક્ખખવે, ચારિકાં, ચરથ સિક્ખખવે ચારિકાં.’

‘ભિક્ષુઓ, જનસમુદાયની બહુમતીના હિતને માટે અને સુખને માટે ચાલ્યા જ કરો. ભિક્ષુઓ, તમારી જીવનચર્યા માટે હમેશાં ચાલ્યા કરો, હમેશાં ફરતા રહો.’ સમ્રાટ અશોકે પણ બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યા પછી દિગ્વિજયનો ત્યાગ કરીને ધર્મવિજય માટે વારંવાર સુસાદરી કરી હતી.

બૌદ્ધ ધર્મ ફરસુફરના ખંડો—જેવા કે લંકા, જાવા, સુમાત્રા, બ્રહ્મા (બર્મા), સિયામ, ચીન, જાપાન અને તિબેટ જેવા એશિયાના વિશાળ દેશોમાં ફેલાયો હોય, તે તેના યશ કેવળ બૌદ્ધ ભિક્ષુઓની પદયાત્રાને છે, પરિબ્રમણને છે. બૌદ્ધ ભિક્ષુઓએ સતત પરિબ્રમણ કરીને પોતાના આચરણ અને ઉપદેશથી આ બધા દેશોમાં ધર્મ, નીતિ, સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કર્યો.

ભારતના મહાપંડિત શ્રી રાહુલ સાંકૃત્યાયને પદયાત્રા પર એક ગ્રંથ લખ્યો છે : ‘ધુમક્રુડશાસ્ત્ર.’ આ ગ્રંથમાં તેમણે પ્રાચીન યુગના પરિવાજકોનું વર્ણન કર્યું છે અને પરિબ્રમણના અનેક લાભોનું પણ વર્ણન કર્યું

છે. ભગવાન મહાવીરને પણ તેમણે 'ધુમલ્લહરાજ' -
(સર્વશ્રેષ્ઠ પરિત્રાજક)ની પદવી આપી છે અને તેમના
પરિભ્રમણનું વર્ણન પણ રાચક રૌદ્રીમાં કર્યું છે.

ભગવાન મહાવીરે પોતે પણ સાધુસાધ્વીઓને ઉપદેશ
આપતાં કહ્યું હતું :

‘ ભારંડ પક્ષીવ ચરેપમત્તે.’

‘ હે શ્રમણો ! ભારંડ પક્ષીની જેમ અપ્રમત્ત થઈ ને
વિહાર કરો, ભ્રમણ કરો, વિચરણ કરો.’ જૈન અને
બૌદ્ધ સાધુઓના વિહારને લીધે જ તે પ્રાંતનું નામ ‘બિહાર’
પડ્યું.

જૂના જમાનાની વાત જવા દઈ ને આજના પર
નજર નાખીએ, તો આજે પણ સેંકડો જૈન શ્રમણો
ભારતના એકે છેડાથી બીજા છેડા સુધી પગે ચાલીને ફરે
છે અને લોકો હૃદય અને મનમાં અહિંસા અને સત્યની
વિરાટ જ્યોત પ્રગટાવે છે. તેમની પાસે નથી ઘોડા,
નથી ઊંટ, નથી મોટર, નથી વિમાન, નથી સાઇકલ કે
નથી ટમ-ટમ ! આમ હોવા છતાંય જૈન સંસ્કૃતિના
સતો એક ગામથી બીજા ગામ સુધી, એક શહેરથી
બીજા શહેર સુધી અને એક પ્રાંત(નવા બંધારણ
અનુસાર રાજ્ય)થી બીજા પ્રાંત સુધી હજારો માઈલની
સુસાફરી કરે છે. આ સંયમપૂર્ણ જિંદગીની મસ્તીનો લહાવો
માણે છે, તે લોકજીવનના આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક
વિચારોને પ્રકાશ આપતા આગળ વધે છે. તે ઉઘાડા

માથે અને ઉઘાડા પગે હાથમાં પોથીનાં પાનાં અને વસ્ત્ર-
પાત્ર લઈને ચાલ્યા જ કરે છે. મુસાફરી વખતે કોઈનો
સંગાથ હોય તો સારું એમ તે ઇચ્છતા નથી. તે ગામડાં
અને શહેરો વટાવીને આગળ વધ્યે જાય છે. સાધુ
તરીકેની મર્યાદા જાળવીને લોકોની મુસીબતોનો ધાર્મિક
દષ્ટિએ ઉકેલ લાવે છે. એટલા માટે જ કહ્યું છે :
'વિહારચરિયા મુણીણું પસત્યા'—વિહારચર્યા (પગે
ચાલવું તે) મુનિઓ માટે પ્રશસ્ય છે. અને વિનોબાજી
સામે નજર કરો ! પગે ચાલી ચાલીને જ ભારતના આ
મહાન વિચારકે એક નવી જ વિચારકાંતિને કેવી રીતે
જન્મ આપ્યો અને ભૂદાનથી માંડીને આમદાન સુધીના
વિચારાત્મક આંદોલનને કેવી રીતે શક્ય બનાવ્યું, તે તો
હીવા જેવું સ્પષ્ટ છે. આ વિચારસરણીએ વિશ્વના લોકોનાં
મગજ હડોળી નાખ્યાં. ભારતના આ રાષ્ટ્રીય સતે પદ-
યાત્રાનો સંદેશો આપીને કમાલ કરી છે. આ જોઈને
પરદેશના લોકો પણ મોંમાં આંગળાં ઘાલે છે. તેમણે
પણ માલિકીના વિસર્જનની ભાવનાનો સંદેશો ઘેરઘેર
અને ઝૂંપડી ઝૂંપડીએ પહોંચતો કરવા માટે પદયાત્રાનો
સ્વીકાર કર્યો છે. ભારતના આ તત્ત્વવેત્તા પાસે એક જ
આદર્શ મંત્ર છે—ચાલ્યા કરો : આગળ વધો ! પગરસ્તે
ચાલ્યા જ કરો !

નોઆખલીના કેમી હુલ્લડ વખતે મહાત્મા ગાંધીજીએ
પદયાત્રાને શા માટે પસંદ કરી હતી ? તેવું કારણ એક

જ હતું કે દરેકે દરેક ગામના દુઃખી માણસના હૃદયને આત્નાદ સાંભળી શકાય. વાહનોમાં બેસીને ઝડપભેર ફરનાર સાથેનો લોકસંપર્ક—ભારતની પ્રજા સાથેનો સંપર્ક—તૂટી જાય છે. અને આ જ કારણને લીધે ભારતની રાષ્ટ્રીય મહાસભા—કેંગ્રેસને મજબૂત કરવા માટે અને તેના સિદ્ધાંતોમાં સજીવતા લાવવા માટે કેંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓએ પદયાત્રા મારફત લોકસંપર્ક સાધવાના માર્ગનો સ્વીકાર કર્યો છે. તેમણે કેંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓને પણ પદયાત્રાનો માર્ગ અપનાવવાની સલાહ આપી છે. ખરેખર, જો આ યોજનાનો સર્વત્ર સ્વીકાર થાય, તો ગામડાની પ્રજા સાથેનો સંપર્ક વધે અને તેમનાં સાચાં દુઃખો જાણી શકાય. પદયાત્રા ભારતનું નસીબ પલટાવી નાખવા જેટલી શક્તિ ધરાવે છે.

સાચું જોવા જતાં તો મુસાફરીના સાચા આનંદનો અનુભવ પગરસ્તે ચાલવાથી જ મળી શકે તેમ છે. વાહનોમાં બેસીને કોઈ પ્રદેશમાંથી ઝડપભેર પસાર થઈ જવાથી ત્યાંના લોકમાનસનો કંઈ જ પરિચય સાધી શકાતો નથી, લોકોની શી દશા છે તે પણ જાણી શકાતું નથી. સાધુ લોકો આ બધાં કારણોને લીધે જ પાદવિહારને પસંદ કરે છે. લોકોના જીવનની મુસીબતોનો તોડ કાઢી શકાય, લોકોના જીવનમાં પ્રવેશોલાં અનિષ્ટોને દૂર કરાવી શકાય અને સાથેસાથે સાધુતાની સાધના પણ થઈ શકે. એક આશ્રિત્ય વિચારકે કહ્યું છે :

‘He travels best, who travels on foot.’

‘જે પદયાત્રા કરે છે, તેની યાત્રા સર્વશ્રેષ્ઠ છે.’
પદયાત્રા જીવનમાં ચૈતન્યનું લક્ષણ છે. જેને એકાદ વખત પણ આ પદયાત્રા કરવાનું સદ્બાગ્ય સાંપડ્યું હોય, તે જ આ ચૈતન્યનો અનુભવ કરી શકે છે. પ્રકૃતિનાં નવાં નવાં રહસ્યોની ઝાંખી કરવી હોય, તો પદયાત્રા કરવી જોઈએ. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવવું હોય તો પદયાત્રા હિતાવહ છે. જ્ઞાન અને અનુભવનો નવો પ્રકાશ લેવો હોય, તો પદયાત્રા કલ્યાણકારી છે. રાષ્ટ્રની પ્રગતિ અને સમાજની ગતિને કયાસ કાઢવો હોય, તો પદયાત્રાનો આશ્રય લેવો જોઈએ. જનતા-જનાર્દનના સુખદુઃખ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ પ્રદર્શિત કરવી હોય, તો પદયાત્રા એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.

ભારતના ધર્મો અને શાસ્ત્રો જ યાત્રાને, વિચરણને મહત્ત્વ આપે છે એમ નથી. પરંતુ જાપાનના શિંટો કે બુશીડો ધર્મે પણ યાત્રાના મહત્ત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે. હજ કરવાની આજ્ઞા આપનાર ઇસ્લામ ધર્મે પણ તેને સ્થાન આપ્યું છે. શણનાં કપડાં પહેરીને જેડસલેમની પવિત્ર ભૂમિ સુધી યાત્રા કરનારા ઇસુભક્તોને પણ તે ખૂબ જ પ્રિય છે.

ભારતના મહાન વૈદિક ધર્મે અને તેની શાખાઓ વૈષ્ણવ ધર્મ, શૈવ ધર્મ કે હિંદુ ધર્મ—એ પણ પ્રત્યેક ભક્ત માટે તીર્થયાત્રા કરવાની આજ્ઞા કરમાવી છે. પ્રાચીન

કાળમાં જ્યારે આજના જેવાં અવરજવરનાં સાધનો નહોતાં, ત્યારે લોકો પગે ચાલીને તીર્થયાત્રા કરવા નીકળતા હતા અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી માહિતગાર બનતા હતા.

માનવજીવનની ગહનતા અને વાસ્તવિક જીવનનો અનુભવ તથા સાંસ્કૃતિક અધ્યયન અને નૈતિક રીતરિવાજોનું જે તલસ્પર્શી અવલોકન એક પરિબ્રમણ કરનારો કરી શકે છે, તેની તો વાહનમાં બેસનારને કલ્પના પણ નહીં આવી શકે. જે જે વિદ્વાનોએ ભૂગોળવિષયક પુસ્તકો લખ્યાં છે, તેમણે કેવળ કલ્પનાના ઘોડા જ દોડાવ્યા નથી; પરંતુ જે તે સ્થળોનું જાતે નિરીક્ષણ કર્યા પછી જ લખ્યું છે. તમે બીજી પણ એક હકીકત જાણો છો કે જે જે મહાકવિઓ થઈ ગયા છે, તે બધા અવલ દરબજાના પરિભ્રમકો હતા. કવિકુલગુરુ કાલિદાસનું નામ તો તમે સાંભળ્યું હશે. તેમની મહાન રચનાઓ જોઈને પરદેશના લોકો પણ અકિત થાય છે. તેમનાં કાવ્યોમાં જે ચમત્કૃતિ છે, તેનો યશ પરિબ્રમણને જ છે. તેમણે શ્વેત હિમાચ્છાદિત હિમાલય અને હમેશાં હરિયાણા રહેતા તુંગશીર્ષ દેવદારુની પ્રાકૃતિક સુંદરતાનું જે વર્ણન કર્યું છે, તે કોઈની પાસેથી સાંભળીને નહીં, પરંતુ જાતે જોઈને જ. આ રહ્યું તે વર્ણન :

‘અમ્મં પુરઃ પશ્યતિ દેવદારુ પુત્રીકૃતોઽસૌ વૃષમધ્વજેન ।’

રઘુની દિગ્વિજય યાત્રાના વર્ણનમાં જે જે દેશોનું આ મહાકવિએ વર્ણન કર્યું છે, તેમાંના ઘણાખરા તેમણે

નજરે જોયેલા હતા અને જે નહોતા જોયેલા તેમના વિશે તેમણે પૂરેપૂરી માહિતી મેળવી લીધી હતી.

તમે ‘કાદંબરી’ મહાકાવ્ય-મહાકથાનું નામ સાંભળ્યું હશે. સંસ્કૃત ભાષાના ગદ્ય સાહિત્યમાં આ અંથની ખરાબરી કરી શકે તેવો જીને અંથ નથી. આવી અનેાખી ભાત પાડનારો જીને અંથ ગીર્વાણ ભાષામાં શોધેાય જડે તેમ નથી. તેના કર્તા હતા મહાકવિ બાણભટ્ટ. તેમના વિશે સંસ્કૃત વિદ્વાનોમાં એક લોકોક્તિ છે : ‘બાણોન્નિષ્ઠ’ જગત્સર્વ’ આ મહાકવિ બાણભટ્ટ પણ પર્યાટનના શોખીન હતા. ત્રણેક ડહનથીય વધારે કાવ્યકલાવિદો સાથે તેમણે કેટલીય વખત મુસાફરી કરી હતી. ‘દશકુમારચરિત’ની રચના કરનાર મહાકવિ દંડી પણ પરિવાજક હતા. કાંચીના પદ્મવરાજની સલાના રત્ન તરીકે રહીને પણ તેમણે ખૂબ ખૂબ પર્યાટન કર્યું હતું.

કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર આચાર્ય, વાલ્મીકીમહર્ષિન સિદ્ધસેન દિવાકર, હરિભદ્રસૂરિ અને અભયદેવસૂરિ જેવા જે જે સંસ્કૃત-પ્રાકૃત સાહિત્યના હ્રિય કક્ષાના લેખકો, કવિઓ અને વ્યાખ્યાનકારો થઈ ગયા છે, તે પણ ફરવાના પાકા સહેલાણીઓ હતા. જૈન સાધુ હોવાને લીધે આ બધા મહાપુરુષો પરિવાજક તો હોય જ. સાથે સાથે તે જુદા જુદા વિચારો, સંસ્કૃતિઓ, રીતરિવાજો અને લોક-રુચિનું પણ સુપેરે જ્ઞાન મેળવતા હતા. આ બધા હેતુઓની

સાધના માટે પણ તે પદ્યાત્રા કરતા હતા. ‘બૃહત્કલ્પભાષ્ય વ્યવહારભાષ્ય’માં બતાવવામાં આવ્યું છે કે સાધુઓ માટે ઉશ્વિહારી અને અપ્રતિબદ્ધવિહારી હોવું જરૂરી છે. જુદા જુદા દેશોની ભાષાઓ સંસ્કૃતિઓ અને રહેણીકરણીનું જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ ઉશ્વિહાર કરવો જોઈએ. પરિ-બ્રમણ કરવાથી ત્યાંની પ્રજાના રીતરિવાજોનું નિરીક્ષણ થઈ શકે છે.

હિંદી સાહિત્યના મહાકવિ દેવ પણ પાકા સહેલાણી હતા. ફરી ફરીને જ તેમણે પ્રત્યેક દેશની સ્ત્રીઓનાં ચિત્ર દોર્યાં હતાં. કાવ્યપ્રતિભાના વિકાસમાં દેશાટનનું મહત્ત્વ ઓછું નથી જ.

હા, એક હકીકતનો ઇન્કાર કરી શકાય તેમ નથી કે પદ્યાત્રામાં પગલે પગલે મુસીબતો આવીને જીભી રહે છે. પદ્યાત્રીને ક્ષણે ક્ષણે મુશ્કેલીઓ ઝાળંગીને આગળ વધવું પડે છે. પગે ચાલવું તે પુણ્યવેર્યો માર્ગ નથી, કાંટાળો માર્ગ છે. તે સુખવિલાસનો માર્ગ નથી, દુઃખોનો માર્ગ છે, સંકટોનો માર્ગ છે. દુઃખ સહન કરી શકે તે માણસ જ આ વિકટ માર્ગે જઈ શકે છે. આ રસ્તે ચાલતી વેળાએ કોઈ કોઈ વખત દુઃખના ડુંગરા પણ તૂટી પડે છે. કોઈ સત્કાર કરે છે, તો કોઈ ધુત્કારે છે. કોઈ વખત પ્રેમનું અમૃત મળે છે, તો કોઈ વખત દ્વેષનું હળાહળ ઝેર. કોઈ વખત રહેવા માટે મોટા રાજમહેલ મળે છે, તો કોઈ વખત ભાંગીતૂટી ગૂંપડી. કોઈ વખત

મેવાલાપસી મળે છે, તો કોઈ વખત મૂઠી ચણા. ભારતના પેલા મહાકવિએ આ કારણને લીધે જ કહ્યું છે : પરદેશ કલેશ નરેશહુ કો.' પરદેશમાં રાબાને પણ તકલીફ વેઠવી પડે છે. પછી સામાન્ય માણસની તો વાત જ શું ? સાચો સાધક, સાચો પદયાત્રી પોતાના વિહારમાં આવતી મુસીબતોથી કંટાળતો નથી કે આંધી બેઠાને ગભરાતો નથી. તે વણથંભ્યો આગળ વધ્યે જ બંધ છે. મુસીબતો આવે છે, ત્યારે તે આ 'શેર'માંથી ટ્રેરણા લે છે :

‘કાઠ લેના હર કઠિન મંજિલકા કુછ મુશ્કિલ નહીં;
ધકે જરા ઇન્સાનમેં ચલનેકી આદત આહિએ.’

પદયાત્રામાં સાચા સાધકની સમગ્ર ચેતનશક્તિ બળત થાય છે. તે નવા નવા પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને તેની વિરાટ ચેતનશક્તિ મુશ્કેલીઓને સહાસ્ય સત્કારવા માટે તૈયાર થઈ બંધ છે, તેના હૃદયમાં કવિના આ શબ્દોમાં શું જી ભેડે છે :

‘કરે ખાના ખદોશીકી ખુદા ખુદ કાર સામાની,
નથી મંજિલ, નયા ખિસ્તર, નયા દાના, નયા પાની.’

આ રીતે સદૈવ હૃદય-મનમાં નાવીન્યનું પાથેય લરીને પદયાત્રી સિંહની જેમ આગળ વધ્યે બંધ છે, પોતાના ધ્યેય તરફ. ગમે તેટલાં વિઘ્નો આવે, ગમે તેવી આંધી આવે પરંતુ તેના પગ લથડાતા નથી તે હિમાલયના શિખરની જેમ અણનમ જ રહે છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિના સહેલાણી સંત વૈદિક ઋષિના શબ્દોમાં ‘આલનારો માધુર્ય પ્રાપ્ત કરે છે.’ (ચરન્વં મધુ વિદન્તિ ।) ।) જીવનની સાચી મધુરતા આલનારને જ મળે છે, તે ‘સ્વાન્તઃસુલાય ।’ । ’ માટે જ નહીં, પરંતુ ‘મર્વજનમુલાય સર્વજનહિતાય’ આલ્યા કરે છે, પરિભ્રમણ કરે છે. તે જ્યાં જાય છે કે જોના સંપર્કમાં આવે છે. તેને સજાગ કરે છે, તેને ગતિશીલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

જે માણસની કીકીઓમાં પ્રકાશ હોય અને તેના પર કારણ વશાત્ મોતિયો આવેલો હોય, તો ડોક્ટર ઓપરેશન કરી મોતિયાનું આવરણ દૂર કરે છે. આ આવરણ દૂર થતાં માણસ પહેલાંની જેમ જોઈ શકે છે. પરંતુ જે માણસની કીકીઓમાં પ્રકાશ જ ન હોય અને તેના પર મોતિયો આવ્યો હોય, તો ડોક્ટર પાસે તેના મોતિયો કાઢાવવાથી પણ તે માણસ પોતાનું તેજ પાછું મેળવી શકતો નથી. મૂળમાં જ જો તેજ ન હોય, તો ગમે તેવો હોશિયાર ડોક્ટર પણ તેને દેખતો નહીં જ કરી શકે. સાધકને પણ આ જ હકીકત લાગુ પડે છે. સાધક ગમે તે સ્થળે વિહાર કરવા જાય છતાં ય તે ત્યાં પ્રકાશ પાથરી શકશે. શરત માત્ર એટલી જ છે કે ત્યાંના માણસોમાં શ્રદ્ધા જેવું કંઈક હોવું જોઈએ, ગ્રહણ કરવા જેટલી યોગ્યતા હોવી જોઈએ અને સાધનાના માર્ગે આગળ વધવાની નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. સાધક ત્યાંના

લોકોના મિથ્યા મોહને અને વાસનાના આવરણને દૂર કરશે જ. પરંતુ જો તેમનામાં આગળ વધવાની અંતરે-અછા જ ન હોય. અહંભુ કરવાની શક્તિ જ ન હોય, તો સાધક ગમે તેટલી ઉપદેશરૂપી ક્વાઓ આપશે, તો ય મોહતું આવરણ કે મિથ્યાપણાનો પડદો દૂર નહીં જ ખસી શકે, પ્રકાશ નહીં જ પ્રગટી શકે.

જે પોતે જ જાગૃત હોય, તેને જગાડવા માટે દુનિયામાં કારણોનો તોટો નથી. બીજા જો જાગૃત હોય, તેનામાં પ્રાણ હોય, આત્મા હોય, ચેતનાશક્તિ હોય, તો ધરતી કહેશે : ‘અન્નરાજ ! જાગો....તમે જગતનું સર્વસ્વ છો ! લો, હું તમને ફળવા-ફૂલવા માટે જગા આપું છું.’ પાણી કહેશે : ‘અન્નદેવ ! તમારા માટે આ મીઠાં પાણી તૈયાર છે. તમે આ પાણી પીને આગળ વધો.’ પવન કહેશે : ‘જગતના પ્રાણ ! તમને ગરમી લાગતી હોય, તો હું વીંઝણો ઢાળું. તમારો વિકાસ થવા દો.’ સૂર્યનો તડકો કહેશે : ‘બીજબૈયા ! તમે તેજસ્વી બનો. હું તમારી પ્રગતિ માટે પ્રકાશ આપીશ.’ પરંતુ જો બીજા જ મુડલાલ હોય, સડેલું હોય, પ્રાણહીન હોય કે જાગૃત ન હોય, તો ધરતી કહેશે : ‘અરે અન્નના દાણા ! તું મારા શરીરમાં નકામો શા માટે સડે છે ? તું તારું સ્વરૂપ બદલી નાખ, ઝોગળી બન, સડી બન....તારો વિનાશ થાઓ !’ પાણી પણ તેના સડાને વધારવામાં મદદ કરે છે. જે પોષણ આપતું હતું તે જ શોષણ કરવા તૈયાર

થાય છે. પવન પણ તેને સૂકવી નાખે છે. સૂર્યનો તડકો પણ તેને દહાડે છે. માટી પણ તેને પોતાની સાથે લેળવી દેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેનામાં ચેતનાશક્તિ નથી, તેના વિકાસમાં કારણ પણ મદદકર્તા નથી બની શકતું. આ રીતે સમાજની જે વ્યક્તિઓમાં જાગૃતિ હોય, શુદ્ધ ઉપાદાન હોય અને બીજામાં સંજીવની શક્તિ હોય, તે આવા નિઃસ્પૃહી ફરંદા સાધકોની સહાય પણ મળી રહે છે.

તમે જાણો છો કે ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ ગતિ છે. આપણે ચાલીશું કે ગતિ કરીશું, ત્યારે જ તે મદદ કરે છે. જો આપણે સ્થિર રહીશું, તો તે આપણને ચલાવી નહીં શકે. માછલી ચાલે છે ત્યારે જ પાણી તેને સહાય કરે છે. આ રીતે તમે જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં ધર્મને નજર સમક્ષ રાખીને ગતિ-પ્રગતિ કરવાની ઇચ્છા રાખશો, તો આપણી ધર્મમય પ્રેરણા તેની સાથે ભળ્યા વિના નહીં જ રહે.

ખરું જોતાં તો ગતિ કરવી એ જ જીવનનું લક્ષણ છે. જે જીવનમાં ગતિ નથી, સ્પંદન નથી, કે સંચરણ નથી તે જીવન મુઠકા જેવું છે. એટલા માટે જ જીવનનું પૃથક્કરણ કરતાં જયશંકર પ્રસાદે કહ્યું છે :

‘ ધસ જીવનકા ઉદ્દેશ્ય નહીં હૈ, શાંતિ ભવન મેં ટિકિ રહના;
કિંતુ પહુંચના ઉસ સીમા તકે જિસકે આગે રાહ નહીં.’

જીવનનો યોગ્ય વિકાસ કરવો હોય તો, ગતિ-પ્રગતિ કરો. ‘ ચર ’ ધાતુમાંથી જ આચાર, વિચાર, સંચાર,

પ્રચાર, ઉચ્ચાર, ઉપચાર ઇત્યાદિ શબ્દો ઉદ્ભવ્યા છે !
આ બધાંના મૂળમાં ચળવાનું છે, ચરની ક્રિયા છે. તમે
પણ તમારા જીવનમાં 'ચર' સ્થાન આપો, ગભરાશો
નહીં. તમારું વ્યક્તિત્વ ચમકી ઊઠશે. તમારો વિકાસ
સર્વતોમુખી થઈ શકશે, તમારી પ્રતિભા ચાર ખીલશે.
તમારા દિલ અને દિમાગને આ રસ્તે દોરો. શ્રમણ
સંસ્કૃતિનું આકર્ષણ આ માર્ગે જ વળાંક લઈ રહ્યું છે :
ચરેવેતિ, ચરેવેતિ ! આલ્યા કરો : આગળ વધો !

[૮]

વિવેકનો પ્રકાશ

આપણા જીવનનો તાણાવાણા આજથી નહીં, અનંત કાળથી અમળાયેલો છે. તેને સીધો કરવા માટે આર્યાવર્તના મહાપુરુષ મહાવીરે આપણને એક મહત્વપૂર્ણ દૃષ્ટિ આપી. તેમણે કહ્યું : ‘સાધક, તારો માર્ગ’ વિવેકના અમરમતા પ્રકાશથી પ્રકાશિત હો. તું દુનિયાની અંધારી ગલીઓમાં ભટકતી વખતે તારી પાસે વિવેકની ટોચ રાખજે. તેના કદ્યાણુકારી પ્રકાશમાં તું ભેઈ શકીશ કે કયાં વિષય વાસનાનો ખાડો છે અને કયાં ક્રોધ-લોભનો ભયંકર પહાડો છે; કયાં મોહમાયામાં ફસાવાનો કાદવ છે અને કયાં અભિમાનનો કાળો નાગ કુંદાડા મારે છે? જ્યાં સુધી તારા અંતર-મનમાં વિવેકની જ્યોત ઝગમગતી હશે, ત્યાં સુધી તું વિષયવાસનાના કુંદામાં નહીં ફસાય કે ક્રોધ અને લોભની ટેકરીઓ સાથે પણ નહીં અથડાય. જગવું, એસવું, ખાવું, પીવું, સૂઈ જવું—આ બધી દિનચર્યા જો વિવેકના પ્રકાશમાં થાય, તો તને પાપકર્મનાં બંધનનો એય નહીં સ્પર્શી શકે. જો વિવેકનો દીવો ઓલવાઈ ગયો હશે, તો જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પાપકર્મને જ જન્માવશે. આચાર્ય કુંદકુંદે એક સ્થળે કહ્યું છે કે, ‘દ્રવ્યત્યાગ, દ્રવ્યપૂજા, દ્રવ્યમાલા, દ્રવ્યજપ-તપ’ ઇત્યાદિ સાધનાઓ

વિવેક ન હોય તો નકામી છે. તે વિવેકશૂન્ય હોવાને લીધે સાધકના આત્માને સંસારથી લિન્નલિન્ન યોનિઓમાં ભટકતો રાખે છે. આ સાધનાથી આધ્યાત્મિક જીવનનો વિકાસ થતો નથી.

જૈનધર્મ વિવેકપ્રધાન ધર્મ છે. અહીં ધર્મની વ્યાખ્યા ખાંધનારી પ્રત્યેક સાધનાને, પછી તે નાની હોય કે મોટી, વિવેકની કસોટી પર કસી જુએ છે. જે સાધનામાં વિવેક છે, તે સમ્યક્ સાધના છે. શુભ યોગવાળી સાધના છે. જે સાધનામાં અવિવેક છે, તે અસમ્યક્ અને અશુભ યોગવાળી છે. શુભ યોગવાળી સાધના પાપનો નાશ કરે છે, અશુભ યોગવાળી સાધના પાપમાં વધારો કરે છે. જન્મમરણના ચક્રાવામાં ફસાવે છે. વિવેકનું જેટલું પૃથક્કરણ, તેના પર જેટલું મનન-ચિંતન અને તેની જેટલી વ્યાખ્યાઓ જન શાસ્ત્રકારોએ કરી છે, તેટલી ભાગ્યે જ ખીજા કોઈ શાસ્ત્રે કરી હશે. પછી આ વિવેકને જુદા જુદા યુગના શાસ્ત્રકારોએ ભલે જુદા જુદા સ્વરૂપે રજૂ કર્યો હોય. શાસ્ત્રકારોએ પોતાના જમાનામાં આને ‘યતના’ કે ‘યતનાચાર’ તરીકે વર્ણવ્યો છે. તેને ‘જયણા ધર્મમસ જણણી’ કહીને તેને ધર્મની માતા તરીકે ઓળખાવ્યો છે. આચારાંગ સૂત્રકારે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે : વિવેગે ધર્મમ્માહિએ’ વિવેકમાં જ ધર્મ સમાયેલો છે. જ્યાં વિવેક છે, ત્યાં ધર્મ છે અને જ્યાં વિવેક નથી, ત્યાં પાપ છે. કેટલેક સ્થળે વિવેકના મહત્તામાં ‘પ્રતિલેખના’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો

છે. કયાંક ‘જગરણુ’ શબ્દનો અને કયાંક ‘અપ્રમાદ’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ છેવટે આ બધા શબ્દોનો અર્થ એક જ થાય છે. ‘નિશીથસૂત્ર’ના ભાષ્યકારે જગતના પ્રત્યેક માણસ સમક્ષ જગરણુનો આદેશ આપતાં કહ્યું છે :

‘જગરહ નરા ! શિવ્યં જગરમાણસ ષડ્ઘટી બુદ્ધિ,
જે મુવતિ જુસો મુહિતો, જે જગતિ સો સયા મુહિતો.’

‘હે મનુષ્યો ! જાગ્રત રહો ! જે હું મેંશાં જાગ્રત રહે છે, તેની વિવેકબુદ્ધિ વધે જ જાય છે. જે પ્રમાદમાં સૂઈ રહે છે, તે જ્ઞાનાદિ ધનને હાયક નથી રહેતો. જે જાગ્રત રહે છે, તે જ જ્ઞાનાદિ ધનને પ્રાપ્ત કરવાની હાયકાત ધરાવે છે.’

રાજકુમારી જયંતીએ ભગવાન મહાવીરને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો, તેનું રસમય અને રહસ્યમય વર્ણન ‘ભગવતી-સૂત્ર’માં છે. જયંતી રાજકુમારી ભગવાન મહાવીરને પૂછે છે : ‘ભગવન્ ! સૂઈ રહેવું તે સારું છે કે જાગતા રહેવું તે ? સૂઈ રહેવું તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે કે જાગતા રહેવું તે ?’ પ્રત્યુત્તર આપતાં ભગવાન કહે છે : ‘જયંતી ! અત્યેગઈયાણું જીવાણું સુતત્તં સાહૂ, અત્યેગઈયાણું જીવાણું જાગરિયત્તં સાહૂ.’ (અમુક જીવો માટે સૂઈ રહેવું તે સારું છે અને અમુક જીવો માટે જાગતા રહેવું તે)’ જયંતી ફરીથી તર્કસંગત ભાષામાં પૂછે છે, ‘ભગવન્ ! આપની આ સમસ્યા-પૂર્ણ ભાષાને, દ્વિઅર્થી વાતને હું સમજી શકતી નથી.

બીજી વાત કહેવાનો આપનો ઉદ્દેશ શો છે ?' ભગવાન મહાવીરે કહ્યું : 'જયંતી ! હું એક જ વાત કહું છું અને તે વિવેકની ભાષામાં કહું છું. પ્રત્યેક સિદ્ધાંતનાં બે પાસાં હોય છે. બન્ને પાસાંમાં સત્યાઈ હોય છે. જે એક જ પાસાને વળગી રહે છે, તે અવિવેકી છે. તું બન્ને પાસાં-ઓનો વિચાર કરી બે કે સૂઈ જનારો શા માટે સારો છે ? જે ધર્મપરાયણ છે, સંયમપરાયણ છે અને જેનું જીવન પોતાના અને પારકાના કલ્યાણ માટે છે, તેનું જાગરણ કલ્યાણકારી છે. પરંતુ જેનું જાગરણ બીજાને દુઃખ આપવા માટે છે, તે જાગૃત રહીને પણ પોતાના કુવિચારો અને વ્યવહાર વડે પોતાનું અને બીજાનું અહિત કરે છે. જે વહુદીકરીઓની લાજ લૂંટે છે અને પારકાંની છાતી પર પગ પીસે છે તે સૂઈ જાય તે જ હિતાવહ છે.

શયન અને જાગરણની ક્રિયાની જેમ જ પ્રત્યેક ક્રિયામાં વિવેકી જોડાય, તો તે લાભદાયક છે અને અવિવેકી જોડાય, તો તે નુકસાનકારક છે. વિવેકી સાધક પ્રતિલેખન કરીને કર્મબંધનને દૂર કરે છે અને અવિવેકી સાધક પ્રતિલેખન કરીને પણ કર્મબંધનમાં જકડાતો જાય છે. 'ઉત્તરાધ્યયન-સૂત્ર'નો આ પાઠ જુઓ :

‘પુઠ્ઠવી આઉક્ષીએ તેહી વાહી વણુસસઈ તરસાણુ;
પડિલેહણાપમત્તો છણ્હં પિ વિરાહઓ હોઈ.’

પ્રતિલેખના જેવી વિશુદ્ધ ધાર્મિક ક્રિયા મારફત પદ્મધયના જીવોની વિરાધના કરનારો અવિવેકી પાપકર્મની

કમાણી કરે છે. તેની સાધનામાં કોઈ વખત વિવેકનો અંશ આવી જાય, તો તે 'ધુણાક્ષરન્યાય'ની જેમ સાચો વિવેક નથી.

જે માણસમાં વિવેક હોય છે, તેના જીવનનો નકશો જ બદલાઈ જાય છે. તેની રહેણીકરણી, તેના રંગદંગ, તેનું હલનચલન બધું જ બદલાઈ જાય છે. આવો માણસ વિવેકના પ્રકાશમાં પોતાના પ્રત્યેક કાર્યનું, પ્રત્યેક વિચારનું પ્રત્યેક શબ્દનું નિરીક્ષણ-પરીક્ષણ કર્યા પછી જ તેને સમાજ આગળ રજૂ કરે છે. એક વખત કોઈના હાથમાં આવ્યા પછી વિવેક માણસના જીવનને ધરમૂળમાંથી જ બદલી નાખે છે. વિવેક બહુઈ લાકડી જેવો છે. એટલા માટે ભારતીય આર્ષદ્રષ્ટાએ કહ્યું છે :

‘एकं हि चक्षुरमलं सहजो विवेकः
तद्वदिभरेव सह संवसतिर्द्वितीयम् ।
एतद् द्वयं भुवि न विद्यते यस्य सोऽन्धः
तस्यापमार्गचलने खलु कोऽपराधः ? ॥

‘પહેલું’ અને પવિત્ર નેત્ર છે સહજ વિવેક. જો કોઈની પાસે તે ન હોય, તો બીજું નેત્ર છે વિવેકી જનોની સોખત. જો આ બેમાંથી પણ કોઈની પાસે એકાદ નેત્ર ન હોય, તો તે આંખો હોવા છતાંય આંધળો છે. આવો માણસ જો ખોટા રસ્તે જતો હોય, તો તેમાં તેનો શો દોષ ?’

અરેઅર, વિવેક સત્યાસત્યની કસોટી કરનાર દૈવી આંખ છે. હેય શું છે, રેય શું છે, ઉપાદેય શું છે, કર્તવ્ય શું છે, અકર્તવ્ય શું છે, સારું શું છે, ખોટું શું છે, ઉપયોગી શું છે, નિરુપયોગી શું છે, ખાવા યોગ્ય શું છે, ન ખાવા યોગ્ય શું છે? વિવેકી પુરુષ આ બધી વાતોને તુરત જ નિર્ણય કરી દે છે. તેની નજર હંસ જેવી હોય છે. હંસની આંખમાં એક વિશિષ્ટતા હોય છે. તે આંખ બાળીને દૂધ અને પાણીને જુદાં પાડે છે. સાધક પણ વિવેકની આંખથી સદ્-અસદ્નું પૃથક્કરણ કરે છે અને અસદ્નો ત્યાગ કરીને સદ્ને ગ્રહણ કરે છે. પરંતુ અવિવેકીની દષ્ટિ કાગડા જેવી હોય છે. તેના માટે તો મિષ્ટાન્ન અને વિષ્કા એકસરખાં જ છે.

શેરડીને ઢાર પણ ખાય છે અને માણસ પણ ખાય છે. પરંતુ આ બંનેના ખાવામાં તફાવત હોય છે. માણસ શેરડીને ચૂસીને તેનું સારતત્ત્વ ગ્રહણ કરે છે અને અસારને ફેંકી દે છે. પરંતુ ઢારમાં આ પૃથક્કરણ કરવા જેટલી શક્તિ નથી હોતી. વિવેકનો અભાવ હોવાને લીધે તે અસારને પણ પેટમાં પધરાવે છે. માણસ અને ઢાર(પશુ)માં આ જ તફાવત છે. પશુઓ હજારો વર્ષ પહેલાં જે રીતે રહેતાં હતાં, જે વસ્તુઓ ખાતાં પીતાં હતાં, તે જ રીતે આજે પણ રહે છે અને તે જ વસ્તુઓ ખાય-પીએ છે. તેમાંથી કોઈ વસ્તુ ઝોછી થઈ નથી કે તેમાં વધારો થયો નથી. આ કારણને લીધે જ પશુઓની આગવી સંસ્કૃતિ

નથી હોતી, સભ્યતા નથી હોતી કે સમાજ નથી હોતો. માણસે આ વર્ષો દરમિયાન પોતાની રહેણીકરણીમાં કેટલાય ફેરફારો કર્યા છે, કેટલીય વસ્તુઓ રદબાતલ કરી છે અને કેટલીય વસ્તુઓની વિવેકપૂર્વક પસંદ પણ કરી છે. તેણે સારી વસ્તુને રહેવા દીધી છે અને ખરાબ વસ્તુનો ત્યાગ કર્યો છે. સંસ્કૃતિ, સભ્યતા અને સામાજિક રીતરિવાજોના બીબામાં માણસે કેટલાય ફેરફારો કર્યા છે. આ બધા ફેરફારો તેણે વિવેકના આધારે જ કર્યા છે. આ કારણને લીધે જ સંસ્કૃત ભાષાના યશસ્વી કવિએ વિવેક વિનાના પુરુષને પણ પશુની ઉપમા આપી છે. માણસના અંચળામાં માણસની આકૃતિમાં પણ જો માનવતાની ઝાંખી ન હોય, માણસાઈનો પ્રાણવાયુ ન હોય, વિવેકની જ્યોત જાગૃત ન હોય, તો આવો માણસ મુખાકૃતિ પરથી ભલે માણસ કહેવાતો હોય, પરંતુ સ્વભાવે માણસ નથી જ. વિવેક જ આવા માણસના આકારના પ્રાણીને માણસ બનાવી શકે છે.

એથેન્સના પ્રસિદ્ધ બજારમાં એક જાણીતો તત્ત્વવેત્તા ડાયોજિનસ સૂર્યના કડકડતા તાપમાં દીવો લઈને ફરતો હતો. લોકોએ તેના તરફ સાશ્વર્ય જોઈને પૂછ્યું : ‘જનાબ ! અત્યારે તો સૂર્યનો પ્રકાશ જોઈએ તેટલો આવે છે, પછી તમે દીવો લઈને કેમ ફરો છો ?’ પેલા તત્ત્વજ્ઞાનીએ સહાસ્ય કહ્યું : ‘માણસની શોધમાં.’ આ જવાબ સાંભળીને લોકો ખડખડાટ હસી પડ્યા. તત્ત્વજ્ઞાનીએ ગંભીરતાપૂર્વક કહ્યું : ‘જેમાં વિવેકનો પ્રકાશ

ન ઝળહળતો હોય, તે માણસના રૂપમાં પશુ છે. આવા તો કેટલાય માણસો હજારોની સંખ્યામાં આમતેમ ફરતા હોય છે. મારે આવા માણસોની જ ફરત નથી. જેનામાં વિવેકનો પ્રકાશ ઝળહળતો હોય, તેને જ હું સાચો માણસ ગણું છું. આવા સાચા માણસની શોધમાં હું દિવસે પણ દીવો લઈને ફરું છું. જે માણસમાં વિવેક નથી, તે માણસ નથી, પરંતુ પશુ છે. આ તત્ત્વવેત્તાએ વદન સાચી વાત કહી નાખી છે. આજે પણ તે આપણી સામે મશાલ ધરવાતું કામ કરે છે.

નીતિકારોએ કહ્યું છે : ‘વિવેકઃ દશમો નિધિઃ । વિવેક ઇસમો નિધિ છે. ધનને પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસ દિવસ-રાત અથાગ પ્રયત્ન કરે છે, દોડધામ મચાવે છે. જીંચોનીચો થાય છે. પરંતુ તે જે વસ્તુ (નિધિ) માટે આટલો બધો આકુળવ્યાકુળ થઈ જાય છે, તે તો ક્ષણિક છે, નાશવંત છે. વિવેક જ સાચું અને ચિરંજીવી ધન છે. જે માણસને વિવેકરૂપી ધન મળી ગયું છે, તેના માટે બીજું બધું ધન તુચ્છ છે, કંઈ હિસાબમાં નથી. સાધકના હૃદયમાં જ્યારે વિવેકનો પ્રકાશ પ્રગટે છે, ત્યારે તેનું જીવન નિરાળું જ બની જાય છે. ઘરમાં, સમાજમાં, દેશમાં અને રાષ્ટ્રમાં બધે જ તેને સન્માન મળે છે. એક સંસ્કૃત લોકોક્તિ પણ છે : વિવેકી કસ્ય ન પ્રિયઃ । (વિવેકી કેને ગમતો નથી ?) વિવેકી જ્યાં જાય છે, ત્યાં તેના વિવેકની સુગંધ પ્રસરાવે છે. આ સુગંધથી ખેંચાઈને

લોકસમુદાયરૂપી બ્રમર તેની પાસે અનાયાસે જ આવી પહોંચે છે.

જેનામાં વિવેકનો પ્રકાશ હોય છે, તે આખી દુનિયાને પોતાની જ માને છે. આખી દુનિયા સાથે એકરૂપતા સાધે છે. જેને વિવેકની જડીબૂટી મળી છે, તેને જીવનનો મોહ કે મૃત્યુનો શોક સતાવતો નથી. તે આત્મા-અનાત્માનો ભેદ પારખી લે છે, ભેદ પારખવાની આ શક્તિને શાસ્ત્રકારે વિવેકજ્ઞાતિ તરીકે ઓળખે છે. આટલો ઉત્તમ વિવેક પ્રાપ્ત થયા પછી દુનિયાની તુચ્છ વસ્તુઓ અને નશ્વર પદાર્થો પરથી તેની આસક્તિ છૂટી જાય છે. બંધાં કુટુંબી-જનો અને સમાજરાષ્ટ્રના લોકો સાથે વ્યવહાર રાખતો હોવા છતાંય તે અંદરથી નિર્લેપ અને અનાસક્ત રહે છે. જૈન કવિઓએ આ સ્થિતિને રૂપકબદ્ધ કરતાં કહ્યું છે :

‘રે રે સમદષ્ટિ જીવડા, કરે કુટુંબ પ્રતિપાલ;
અંતર સે ન્યારો રહે, જ્યોં ધાય ખિલાવે બાલ.’

સમદષ્ટિ-વિવેકદષ્ટિવાળો જીવ કુટુંબનું પાલન-પોષણ કરતો હોવા છતાંય અંતરથી તેનાથી અળગો જ રહે છે. એક ધાવ પારકાના બાળકને પ્રેમથી ખવડાવે છે, પિવડાવે છે, પાલન-પોષણ કરે છે, પરંતુ અંદરથી તો તે બાણતી જ હોય છે કે આ બાળક મારું નથી, હું તો તેની સારસંભાળ રાખનારી છું.

ચંપાનગરીના વિરાટ મેદાનમાં વિહારનો મોટો મેળો હતો. મેળા માટે ખૂબ ધામધૂમથી તૈયારીઓ થઈ રહી હતી. આ મેળાનાં દર્શન કરવા માટે હજારો સ્ત્રી-પુરુષો દૂર દૂરથી ચોમાસાની નદીની જેમ ભિમટયાં હતાં. એક બહેન પોતાના વહાલસોયા દીકરાને લઈને પુખ્ત-વાટિકામાં ફૂલ ચૂંટવા માટે જઈ પહોંચી. તેણે નામ હતું ગૌતમી. આજે તેના હૃદયમાં આનંદની ઊંડોળી હતી. ફૂલ વેચવાનો આવો સોનેરી અવસર વરસમાં એક જ વખત આવતો હતો. પોતાના દીકરાને ફૂલની પથારીમાં સુવાડીને તે ફૂલ ચૂંટવામાં તલ્લીન થઈ ગઈ. કોઈ કોઈ વખત તે ફૂલોના સૌંદર્યને પોતાના વહાલસોયા દીકરા સાથે સરખાવતી, તો કોઈ કોઈ વખત પોતાના વહાલસોયા દીકરાને ફૂલોની કામળતા સાથે સરખાવતી.

એટલામાં જ નજદીકના છોડવાઓમાંથી એક ભયંકર કાળો નાગ નીકળ્યો અને ગૌતમીના લાડીલાને ડસી ગયો. થોડા જ વખતમાં તેના શરીરમાં હળાહળ ઝેર પ્રસરી ગયું. ગૌતમીને ઓકરો મરી ગયો. ગૌતમીએ આવીને જોયું, તો તેના હોશકોશ ભીડી ગયા. તે ફૂલ ચૂંટવાનું ભૂલી ગઈ. તેણે ફૂલની ટોપલીઓ દૂર ફેંકી દીધી. તે પોકેપોક મૂકીને રડવા લાગી.

માતાની મમતા માતા જ જાણતી હોય છે. પુત્ર માનું કાળજું હોય છે. મા પોતે દુઃખ સહન કરે છે,

પરંતુ તે પોતાના દીકરાનું દુઃખ ભોઈ શકતી નથી. તે પોતે ગમે તેવી જગાએ સૂઈ જવાનું પસંદ કરે છે, પરંતુ પોતાના લાલ(દીકરા)ને મખમલની સુવાળી ગાદી પર સુવાડવાની ઇચ્છા રાખે છે. તે પોતે જૂનાં ફાટેલાં કપડાં પહેરીને પોતાના શરીરની લાજ ઢાંકે છે, પરંતુ પોતાના દીકરાને સારાં કપડાં પહેરાવવાની ઇચ્છા રાખે છે. માતાનું દીકરા પ્રત્યે કેટલું વહાલ હોય છે ? પુત્ર માતાની આશાના દીવો હોય છે. પરંતુ આજે ગૌતમીના એકને એક આશાદીપ ઓલવાઈ ગયો હતો. તે આ ઓલવાયેલા કુળદીપકને મમતાવશ છાતી સરસો ચાંપે છે. આજે તેના હૃદયની બધી આશાઓ-આકાંક્ષાઓના ટુકડેટુકડા થઈ ગયા છે. તેના હૃદયને સખત આઘાત પહોંચ્યો છે. તે ગાંડા જેવી થઈ ગઈ છે. તે પોતાના દીકરાના મૃતદેહને ભિંચકીને મંત્રવાદીઓ પાસે જઈ પહોંચી. તેણે કહ્યું : ‘ઓ મંત્રવાદીઓ ! તમે તમારા મંત્રોનું શુભાન રાખો છો. તમારા મંત્રોના પ્રભાવથી મારા દીકરાને સાજો કરો.’ વૈદો પાસે તેણે જઈને કહ્યું : ‘ઓ વૈદો ! મારા દીકરાને એવી દવા આપો કે જેનાથી તેની મૂર્છા દૂર થઈ જાય.’ પછી જ્યોતિષીઓ પાસે જઈને કહ્યું : ‘ઓ જ્યોતિષીઓ ! મારા દીકરાના ગ્રહ ગુરુઓ. તે બોલતો કેમ નથી ? તેને થયું છે શું ?’ ત્યારબાદ દેવ-દેવીઓની માનતાઓ પણ માની, પરંતુ બધું જ નકાસું ગયું. બાળકને મૃતદેહ સડી ગયો. તેમાંથી દુર્ગંધ ફેલાવા માંડી, તો પણ ગૌતમી તો તેને ગળે વળગાડીને ગલીએ ગલીએ, મહોલ્લે મહોલ્લે, બબરે

બજારે અને ચૌટે ચૌટે ફરવા લાગી. લોકો ગુસ્સે થઈને તેને ઠપકો આપતાં : ‘અરે ગાંડી ! તારો દીકરો તો મરી ગયો છે. તેની નસેનસમાં ઝેર પ્રસરી ગયું છે.’ પરંતુ તેમની વાત ગણકાર્યા વિના જ તે કહેતી : ‘મારો દીકરો મરી શાનો જાન્ય ? તે તો સૂઈ ગયો છે. તારો દીકરો મરી ગયો હશે.’

‘યહાં હંસને કો સખ હંસતે હે બેકારોંકી કિસ્મત પર; મમર રોના નહીં આતા, બેચારોંકી કિસ્મત પર.’

હુનિયા ખરેખર દોરંગી છે. અહીં રહનારની સાથે બધાં રહવા લાગે છે. તેનું હુઃખ ઓછું કરવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. હુનિયાના લોકોથી ગૌતમી ત્રાસી ગઈ. તે નિરાશ થઈ ગઈ. એટલામાં એક અવાજ સાંભળાયો : ‘ચંપાનગરીના મેદાનમાં એક નેતા આવ્યા છે, એક સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી આવ્યા છે, વીતરાળી આવ્યા છે, અમૃત પિવડાવનાર આવ્યા છે. તે અમૃત આપે છે, તેમની વાણીમાં મુઠદાંને પણ જીવતાં કરવાનો બાદ છે.’ ગૌતમીએ આ અવાજ સાંભળ્યો. તેની આંખોમાં એક નવો જ ચમકારો થયો. તેનું હૃદયકમળ ખીલી ઊઠ્યું. જ્યાં મહાત્મા યુદ્ધ ઊતર્યા હતા, ત્યાં તે અર્ધ પહોંચી સલાસદોએ તેને આગળ વધતાં અટકાવી. તેમણે પૂછ્યું : ‘આ સડો લઈને તું આગળ ક્યાં જાય છે ?’ મહાત્મા યુદ્ધની કડુણા જાગ્રત થઈ. તેમણે સલાસદોને કહ્યું : ‘આ કોઈકે હુઃખી સ્ત્રી છે. તેને અટકાવશો નહીં. તે

લલે આગળ આવે. અહીં તેને પ્રકાશ મળશે. અહીં તેનું
 જીવન ગળહળશે.’ ખસ, હવે શું પૂછવાનું હોય ? ગૌતમી
 આગળ વધી અને મહાત્મા ગુરૂના પવિત્ર ચરણોમાં
 પોતાના પુત્રને મૂકી હાથ જોડીને કહ્યું : ‘ઓ શાસ્તા !
 આ છોકરાને પીયૂષ આપો, અમૃત આપો, સંજીવની
 આપો ! તેનાથી મારો એકનો એક દીકરો સાજો થઈ જશે.’
 ગુરૂ તેને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું : ‘માતા ! થોડીક
 ધીરજ ધર. હું તને સંતોષ થાય તેમ કરીશ. પરંતુ એક
 શરત છે ! જે ગૃહસ્થના ઘરમાંથી કોઈ મૃત્યુ ન પામ્યું
 હોય, ત્યાંથી એક મૂઠી ભરીને સરસવ લાવી આવ.’
 ગૌતમી રાજી થઈ ગઈ. તેને આશાનું એક કિરણ
 સાંપડ્યું. તેણે ઢોટ મૂકી. જિંચીજિંચી હવેલીઓ આગળ
 ગઈ, રાજમહેલોમાં ગઈ. તેણે સોનાના સિંહાસનો ધીશોને
 કહ્યું : ‘હું તમારા ખારણે ભિક્ષા માગવા આવી છું. તમે
 મારા દીકરા માટે ભિક્ષા આપશો ?’ પેલા શેઠ-સામંતોએ
 કહ્યું : ‘હા, ગૌતમી ! જો તારો દીકરો સાજો થતો હોય,
 તો તેના માટે જોઈએ તેટલું સોનું લઈ જ, ચાંદી
 લઈ જ, ઝવેરાત લઈ જ. જે જોઈએ, તે માગી લે.’
 ગૌતમીએ કહ્યું : ‘મારે સોનું, ચાંદી કે ઝવેરાત નથી
 જોઈતાં. શાસ્તાએ કહ્યું છે કે જેના ઘરમાંથી કોઈ પણ
 મૃત્યુ ન પામ્યું હોય, તે ઘરમાંથી એક મૂઠી ભરીને
 સરસવ લઈ આવ. હું તારા દીકરાને સાજો કરી દઈશ.’
 આ શબ્દો સાંભળતાં જ કોઈ એ અશ્રુભિંદુ સારતાં કહ્યું :

‘ગૌતમી, મારો વીસ વરસનો પુત્ર મરી ગયો છે.’
 કોઈએ કહ્યું : ‘મારો પતિ મરી ગયો છે.’ થાકીને તે
 સોનાના મહેલો છોડીને જૂંપડીઓ તરફ વળી. પરંતુ ત્યાં
 તેને મૂઠી જેટલા સરસવ ન મળ્યા. એવું કોઈ જ ઘર
 નહોતું કે જ્યાં કોઈનું મૃત્યુ ન થયું હોય. છેવટે
 નિરાશ થઈને ગૌતમી પાછી ફરી. તેણે મહાત્મા બુદ્ધને
 કહ્યું : ‘ભગવન્ ! હું ખરેખર કમનસીબ છું. હું આખા
 નગરમાં ઘેર ઘેર ફરી વળી, કોઈ પણ એવું ઘર નથી
 જડતું કે જ્યાં કોઈનું મોત ન થયું હોય. આ કારણને
 લીધે મારે નિરાશ થઈને એક મૂઠી સરસવ વિના ખાલી
 હાથે પાછાં ફરવું પડ્યું છે.’ બુદ્ધે કહ્યું : ‘ગૌતમી !
 જો બધાંના ઘરમાં કોઈ ને કોઈ મરી ગયું હોય, તો
 પછી તું જ તેમાં અપવાદરૂપ કેવી રીતે રહી શકે ? આ
 તો જગતનો નિયમ જ છે. જે જન્મ ધારણ કરે છે, તે
 એક દિવસ મરે જ છે. જે ફૂલ ખીલે છે, તે કરમાયા
 વિના રહેતું નથી. જે સૂર્ય ઊગે છે, તે આથમ્યા વિના
 રહેતું નથી. જન્મ લીધા પછી જો કોઈ એમ ઇચ્છે કે
 હું મરી ન જાઉં, તો તે અસંભવ છે. કાળનું ચક્ર જગ-
 તનાં બધાં પ્રાણીઓ પર ફરતું રહે છે. જગતની કોઈ
 પણ શક્તિ તેને અટકાવી શકતી નથી. તેનું આગમન
 નિશ્ચિત જ છે, પછી તારા બાળક પર કાળની કૂર દષ્ટિ
 પડી ગઈ, તેમાં આટલી બધી હેરાન શા માટે થાય છે ?
 તે તારી ફરજ પૂરી કરી છે અને બાકીની ફરજ પૂરી કર.
 મોહવશ બની નકામાં દુઃખી થવાનો કોઈ અર્થ નથી.

તારે તારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવું જોઈએ, તારે તારા પુત્રના મૃત્યુ પરથી બોધપાઠ લેવા જોઈએ કે તારે પણ એક દિવસ મરવું પડશે. એટલા માટે જે સત્કાર્યો વહેલાસર થઈ શકે, તે કરી નાખવાં જોઈએ.’

મહાત્મા બુદ્ધની હૃદયસ્પર્શી વાણી સાંભળીને ગૌતમીનું મોહવશ સુપ્રત મન બગ્ગત થયું. તેની અંતરદૃષ્ટિનાં દ્વાર ઊઘડી ગયાં. તેનો મોહ ફર થઈ ગયો. તેની ચિંતા ઝોછી થઈ ગઈ. તેણે તુરત જ પોતાના પુત્રનો મૃતદેહ ઉપાડી લીધો અને સ્મશાનમાં જઈને સળગાવી મૂક્યો, તેણે પોતાના ભાવી જીવનને ઉજ્જવળ બનાવવાની તૈયારીઓ કરી. ફરીથી મહાત્મા બુદ્ધની સેવામાં પહોંચી જઈને તેણે ‘બુદ્ધ’ શરણું ગચ્છામિ, સંઘ’ શરણું ગચ્છામિ, ધર્મ’ શરણું ગચ્છામિ’નો ત્રિ-સૂત્રી મંત્ર અંગીકાર કર્યો અને બોદ્ધ સંઘમાં ભિક્ષુણ્ણી બનાવવાની આજ્ઞા કરી. ગૌતમીની પ્રાર્થના સાંભળીને મહાત્મા બુદ્ધે તેને બૌદ્ધ સંઘની હીક્ષા આપી. આગળ જતાં આ જ ગૌતમીએ બૌદ્ધ સંઘનો પ્રચાર કર્યો. ગૌતમીને વિવેકનો મહાપ્રકાશ સાંપડ્યો હતો. પછી જગતની વાસનાઓ તેને કેવી રીતે હોલાવી શકે ?

મિત્રો ! વિવેકની આ મહાજ્યોતને પ્રાપ્ત કરો. વિવેક હંરકોઈ ક્ષેત્રમાં તમારો માર્ગદર્શક સાચો મિત્ર છે. તમે ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં હો કે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં હો, સામાજિક ક્ષેત્રમાં હો કે રાજકીય ક્ષેત્રમાં હો, બધે

વિવેકનો પ્રકાશ કામ આપ્યા વિના રહેતો નથી. ધર્મતત્ત્વની સમીક્ષા કરવા માટે અને તેની પસંદગી કરવા માટે પણ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું :

‘ પન્ના સમિક્ષખએ ધર્મ તત્ત્વં.’

તમારી સારાસાર વિવેકશાળી બુદ્ધિથી ધર્મતત્ત્વની સમીક્ષા કરો. શાસ્ત્રોમાં પ્રકાશ આપવાની શક્તિ છે જ, પરંતુ શાસ્ત્રોનો અર્થ તો આપણી બુદ્ધિથી જ નક્કી કરવો પડશે, તેના પર વિચારણા કરવી પડશે. એટલા માટે જ શાસ્ત્રકારો-નીતિકારોએ કહ્યું છે

‘ यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् ?
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ।’

જેની પાસે પોતાની વિવેકબુદ્ધિ નથી, તેના ઉદ્ધાર શાસ્ત્રો કેવી રીતે કરી શકશે ? જેની આંખે જ અંધાપો હોય, તેના માટે દર્પણ શા કામનું ?

ખરેખર, આપણે આપણી વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને કામ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. આપણે જ્યારે બુદ્ધિને પરાવલ્લંબી બનાવીએ છીએ, આત્મશ્રદ્ધા શુભાવીને વિવેકબુદ્ધિથી વિચાર કરતા નથી, ત્યારે બીજા માણસો આપણને અવળી સલાહ પણ આપે છે. આ સલાહ-કારો આપણી સાચી વસ્તુસ્થિતિથી અજાણ હોય છે. આ સલાહ સાંભળીને આપણી બુદ્ધિ ચોરાંસીના ચક્કરમાં ફસાઈ જાય છે.

એટલા માટે જ દુનિયાના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં આજે વિવેકનું સામ્રાજ્ય હોવું જોઈએ તેની અવગણના કરીને કોઈ પણ ધર્મ, શાસ્ત્ર કે વિચારસરણી આગળ ન જ વધી શકે. આ કારણને લીધે માણસના જીવનમાં પહેલી અને સૌપ્રથમ અનિવાર્ય આવશ્યકતા વિવેકની છે. તેનો સ્વીકાર કર્યા વિના દુનિયા પર સ્વર્ગીય સુખોનાં દર્શન નહીં જ થઈ શકે. તેનો સ્વીકાર કરીને જ નરક જેવા સંયોગોને સ્વર્ગ જેવા બનાવી શકાશે. તેનો સ્વીકાર કરીને જ પશુત્વમાંથી માનવત્વ અને દેવત્વ તરફ આગળ વધી શકાશે.

[૬]

સંયમનું માધુર્ય

ભારતવર્ષ કૃષિ(ખેતી)પ્રધાન જ નહીં, ઋષિપ્રધાન દેશ છે. ત્યાં કેટલાય આત્મદ્રષ્ટા ઋષિ-મહર્ષિઓ થઈ ગયા. સંત-મહંતો થઈ ગયા. આ ઋષિઓ જાતે સંયમ-સાધના કરતા, તપની આરાધના કરતા અને ઊંડું ચિંતન કરીને આગળ વધતા. તેમનાં પવિત્ર ચરિત્ર અને નિર્મળ વાણી બીજા લોકોને પણ પ્રગતિના પંથે આગળ વધવામાં પ્રેરણા આપતાં. તે પોતે જ પ્રકાશના પુંજ બેવા હતા. પ્રકાશને પ્રકાશવા માટે બીજા પ્રકાશની આવશ્યકતા રહેતી નથી. જેનામાં પોતાનામાં જ પ્રકાશ નહીં હોય, તે બીજાને પ્રકાશિત નહીં કરી શકે. ભારતીય દ્રષ્ટાઓની વાણી આપણને એટલા માટે પ્રકાશ આપી શકી કે તેમના પોતાના જીવનમાં સંયમની જ્યોત ઝગમગતી હતી.

સંયમનો અર્થ છે-આત્મનિગ્રહ કરવો, મન, વચન અને શરીરનું નિયમન કરવું, ઇંદ્રિયોને વશમાં રાખવી. પારકા પર અધિકાર જમાવવાનું સહેલું છે, પોતાની જાતને વશમાં રાખવાનું મુશ્કેલ છે. એક પાશ્ચાત્ય તત્ત્વ-વેત્તાએ કહ્યું છે : ‘ સૌથી વધારે શક્તિશાળી વ્યક્તિ તે છે, જે પોતાની જાત પર રાજ્ય ચલાવી શકે છે. જે

પોતાની જાતને કાળૂમાં રાખી શકતો નથી, તે કોઈ દિવસ સુખી પણ થઈ શકતો નથી.’ સુખી થવાનો મૂળ મંત્ર આ પ્રમાણે છે—પોતાની જાતને વશમાં રાખવી તે. ભગવાન મહાવીરે આ દષ્ટિકોણ નજર સમક્ષ રાખીને જ તેમના છેલ્લા પ્રવચનમાં કહ્યું હતું :

‘અપ્પા એવ હમ્મેયવો, અપ્પા હુખલુ હુદમ્મો ।

અપ્પા હતો સુહી હોઈ, અસ્સિં લોએ પરથ ય ॥’

‘પોતાના આત્માનું, પોતાનાં મન, ઈન્દ્રિય અને વાણીનું કબજા કરવું જોઈએ (તેમને વશમાં રાખવાં જોઈએ). ખરું જોતાં પોતાની જાતને વશમાં રાખવી, તે હુઃસાધ્ય છે. જે પોતાની જાતને વશમાં રાખે છે, તે આ લોક અને પરલોક બન્નેમાં સુખી થાય છે.’

આજે જગતની રંગભૂમિ પર જે જે રાષ્ટ્રવાદી, ધર્મવાદી, સમાજવાદી કે મૂડીવાદી નેતાઓ અને વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ છે, તે બધા પારકાને વશ કરવાના, પારકા પર શાસન કરવાના અને પારકા પર અધિકાર જમાવવાના પ્રયત્ન કરતા હોય એમ દેખાય છે. ભારતવર્ષમાં તો આ રોગે ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. પારકા પર દાબ રાખવા માટે જાતજાતની હાથચાલાકીઓ અજમાવવામાં આવે છે, જહોરાતો કરવામાં આવે છે, સૈન્ય તૈયાર રાખવામાં આવે છે અને શસ્ત્રાઓની મરામત કરવામાં આવે છે. પરંતુ પોતાની જાત પર અંકુશ રાખવા માટે કોઈ વીરલો જ તૈયાર થાય છે. સમાજમાં, ધર્મસંપ્ર-

દાયોમાં, વ્યાપારિક જગતમાં અને રાષ્ટ્રોમાં પ્રજા પર જતજતના કાયદા-કાનૂનો લાદવામાં આવે છે. આ કાયદા-ઓને પ્રજાના સુખ સાથે કે પ્રજાના હિત સાથે સ્નાનસૂતક જેવું હોતું જ નથી; આ બધા કાયદાઓનો સંબંધ કહેવાતા નેતાઓના અંગત સ્વાર્થ કે લાભ સાથે હોય છે. આ નેતાઓને પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારવાની જ પડી હોય છે. તે પોતાની મહત્તાનાં રણશિંગાં કુંકાય એમ ઇચ્છતા હોય છે. પ્રજાના સાચા હિતને લક્ષ્યમાં રાખીને જે નિયમો કે કાયદા-કાનૂનો ઘડવામાં આવે છે, તેનો અમલ સ્વેચ્છાએ થતો હોય છે, તેનો અમલ કરવાની નેતાઓ પહેલ કરે છે. આમ થાય તો જ આ નિયમો ખરીવતા બની શકે, તેનાથી લોકો સુખી થઈ શકે. પરંતુ કહેવું શું ? આજે તો ભધે જિલ્લી ગંગા વહી રહી છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં બહારથી લાદેલું શાસન અને દમનનું ચક્ર તીવ્ર ગતિએ ચાલી રહ્યાં છે.

અનુશાસનને સંયમનું સ્વરૂપ આપનારા લોકો એક વસ્તુ ભૂલી જાય છે કે સંયમ સ્વેચ્છાએ પાળવાનો હોય છે, પારકાના દબાણથી નહીં. જો બહારથી લાદવામાં આવેલા અનુશાસનને જ સંયમ કહેવામાં આવતો હોય, તો જેલમાં કેદીઓ મારફત લેવાતા કામને કે ભૂખમરને પણ સંયમ જ કહી શકાય. ગરીબીના ત્રાસથી એક વ્યક્તિ ભૂખી રહે, દારૂનાં કે ઓછાં કપડાં પહેરે કે અનેકવિધ મુસીબતો સહન કરે, તેને સંયમ કહી શકાય ? આ જ રીતે પચાસદાર

રૌનિકો પર કરવામાં આવતા હુકમને કે નોકરિયાતો પર રાખવામાં આવતી કડકાઈને પણ સંયમની કક્ષામાં શા માટે ન મૂકવામાં આવે ?

ખરેખર, આજે સંયમ શબ્દનાં માનપાન ઓટલાં બધાં વધી પડ્યાં છે કે તેના માટે હવે સ્થળ, કાળ કે કારણ-અકારણ જેવું કંઈ જ રહ્યું નથી. તેના નામનો માત્ર ઉચ્ચાર જ કરવાથી ભારતના લોકોનું માથું નમી પડે છે. આ કારણને લીધે આજે સંયમ શબ્દ પર ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ. લોકોએ લાંબા સમયથી અમુક વાત કહેલી છે, તેટલા જ માટે તેને સાચી ન માની લઈ શકાય. આજે ભારતના લોક-જીવનમાં સંયમ શબ્દ નામનો જ રહી ગયો છે. જો સંયમ હોત, તો ભારતની પ્રજાનું જીવન સુખી હોત, સમૃદ્ધ હોત, પરિશ્રમશીલ હોત અને આનંદની છાંયો ઊઠતી હોત. પરંતુ આજના ભારતના લોકજીવન પર પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો પટ લાગ્યો છે, તે વિલાસની ગંધાતી ગલી-ઓમાં ભટકે છે, ઈંદ્રિયોનું દાસ બની ગયું છે, ભોગ-વિલાસના ચક્કરમાં ફસાઈને આત્મભાન ગુમાવી બેઠું છે, પરિશ્રમવાદની ભુલભુલામણીમાં ફસાઈને એકબીજા સાથે છળકપટ કરે છે, અબ્ધાચર્યના વિનાશકારી પંથે આંધળી દોટ મૂકે છે. પછી આપણે તેને ‘સંયમ’ કેવી રીતે કહી શકીએ ? બાહ્ય તપશ્ચર્યા કરીને કોઈ ધર્મ-સંપ્રદાયવાદી સંયમનો દેખાવ કરવા છત્તે તો ભલે. પરંતુ જ્યાં સ્વાદે-

ન્દ્રિય પરનો વિજય, સેવા, સ્વાર્થત્યાગ ઇત્યાદિ આંતરિક તથા ન હોય, ત્યાં બાહ્ય તપશ્ચર્યાનો સંયમ અર્થાહીન છે, કેવળ દેખાવ માટેનો જ છે. અર્થાહીન સંયમ આત્માને પીડે છે, આ પ્રકારનો સંયમ રાખનાર પોતાની જાતને મોટી માની બેસે, તે એક પ્રકારની આત્મપ્રવાંચના જ છે.

એટલા માટે જે રાષ્ટ્ર, દેશ, જાતિ, ધર્મ કે સમાજમાં સંયમ હોય છે, તે રાષ્ટ્ર, દેશ, જાતિ, ધર્મ કે સમાજ દુઃખી નહીં જ થાય, તેનું પતન નહીં જ થાય અને તેની અવદશા નહીં જ થાય. ‘રામનો ઇતિહાસ’ લખતાં ગિજ્જને એક સ્થળે લખ્યું છે—‘રામનું પુનરુત્થાન સંયમથી, સાદાઈથી અને કરકસરથી થયું અને તેનું પતન વિલાસિતાથી, અસંયમથી અને ઉડાઉપણાથી થયું.’

ઈ. સ. ૧૯૩૨માં નવલકથા—સમ્રાટ પ્રેમચંદ્રજીએ તેમના એક ભાષણમાં કહ્યું હતું : ‘સંયમમાં શક્તિ છે અને શક્તિ જ આનંદનો પાયો છે. જે પોતે જ સંયમહીન અને શક્તિહીન હોય, તે આનંદાનુભવ લઈ શકતો નથી. તેને આનંદની કલ્પના પણ આવી શકતી નથી.’

આજે દુનિયામાં બધે લાય, નિરાશા અને ત્રાસનું સામ્રાજ્ય ફેલાયેલું છે. એકબીજા રાષ્ટ્ર તરફ શંકાની નજરે જુએ છે. માણસ માણસની બીકથી ત્રાહી પોકારી બેઠે છે. આ બધાનું કારણ અસંયમ જ છે. જો આજે

બધાં રાષ્ટ્રોમાં સંયમની મધુર નિર્ઝરિણી (નદી) કલકલ નિનાદ કરતી વહેતી હોય, તો તેમની (રાષ્ટ્રોની) કાયાપલટ થઈ જાય, તેમના દિદાર પલટાઈ જાય. બધાં રાષ્ટ્રો સશક્ત અને સમૃદ્ધ થાય.

ભારતવર્ષના ધર્મ—સંપ્રદાયો પણ પોતાની વાણી પર સંયમ રાખતા નથી. એક સંપ્રદાય બીજા સંપ્રદાય પર જૂઠા આક્ષેપો, નિંદા અને રાગદ્વેષપૂર્ણ વાક્યપ્રહારો કરવામાં જ મશગૂલ છે. સંપ્રદાયના અનુયાયીઓને આ અસંયમ શાંતિથી જીવવા દેતો નથી.

આ જ કારણને લીધે આજથી કેટલાંય વર્ષ પહેલાં આર્યાવર્તના મહાપુરુષ ભગવાન મહાવીરે સાધકોને સંખ્યા-ધર્મો કહ્યું હતું :

‘હૃત્ય સંજએ, પાય સંજએ,
વાય સંજએ સંજ ઈંદિએ.’

અર્થાત્ હાથને સંયમમાં રાખો, પગને સંયમમાં રાખો, વાણી પર સંયમ રાખો (અને) ઇન્દ્રિયો પર સંયમ રાખો.

મહાત્મા બુદ્ધે પણ પોતાના શિષ્યોને કહ્યું હતું :

‘હરત સંયતા, પાદ સંયતો, વાચા સંયતો.’

હાથ પર સંયમ રાખો, પગ પર સંયમ રાખો (અને) વાણી પર સંયમ રાખો.

જે વ્યક્તિઓના કાન શ્રુતિમધુર સ્વગીર્થ સંગીતની સ્વરલહરીનું શ્રવણ કરવા માટે તત્પર રહેતા હોય, આંખો સુંદર સ્ત્રીઓના સૌંદર્યને જોવા માટે તલસાટ કરતી હોય, નાક સુગંધિત પદાર્થોની સુગંધ લેવા વલખાં મારતું હોય, જીભ સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આસ્વાદ માણવા લખલખતી હોય અને શરીર સુકૌમળ વસ્તુઓનો સ્પર્શ કરવા માટે તરફડતું હોય, તે સંયમી નથી; તે તો ઇન્દ્રિયોનો દાસ છે, શુભામ છે.

ઘોડાનો માલિક અમીર, ઉમરાવ કે જાગીરદાર હોય છે. તેને સાચવે છે તેના નોકર. તે ઘોડાને ખવડાવે છે, પાણી પિવડાવે છે, નવડાવે છે, તેની લાલ ઉપાડી લે છે અને તેનું શરીર ધોઈને સાફ કરે છે. આ કામ જાગીરદાર કે અમીરનું નથી. તે તો ઘોડાનો માલિક હોય છે, દાસ નહીં. તે ઘોડા પર સવારી કરે છે. ભારતના ઋષિઓએ ઇન્દ્રિયોને ઘોડાની ઉપમા આપેલી છે : ‘ઇન્દ્રિયાન (કઠોપનિષદ). હયાનાહુઃ ।’

જે આત્મા ઇન્દ્રિયોનો સેવક છે, તે શુભામ છે અને જે ઇન્દ્રિયોનો માલિક છે તે અમીર છે. મારે તમને અહીં એક પ્રશ્ન પૂછવો પડશે. તમે શું થવા માગો છો ? માલિક (અમીર) થવા માટે ઇન્દ્રિયો પર સંયમ રાખવો પડશે, ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવી પડશે અને વાસના પર વિજય મેળવવો પડશે. તે વખતે તમારું જીવનસૂત્ર આ પ્રમાણે ન જ હોઈ શકે :

‘એશ કર દુનિયાકી ગાફિલ, જિંદગાની ફિર કહાં ?
જિંદગાની ગર મિલી તો, પહ જવાની ફિર કહાં ?’

આ સૂત્ર તો ગુલામોનું છે, માલિકોનું નહીં. માલિકોનું સૂત્ર તો આ રહ્યું : ‘સંજમમ્મિય વીરિય.’ સંયમના આવરણમાં શક્તિને લગાડવી તેમાં જ જીવનની સાર્યકતા છે. ‘સંયમઃ સ્વલ્લ જીવનમ્.’ ખરું જોતાં સંયમ જ જીવન છે. અસંયમી જીવનને જીવન કહેવાય જ નહીં. તે તો એક પ્રકારનું છૂપું મોત છે.

દુનિયાનાં બીજાં બધાં પ્રાણીઓ પણ જીવે છે અને માણસ પણ જીવે છે. પરંતુ બંનેના જીવનમાં જો કોઈ તફાવત ન હોય, બંનેનું જીવન એક જ ઢાળનું હોય, બંનેના જીવનનું આખરી ધ્યેય એક જ હોય, તો માણસ અને બીજાં પ્રાણીઓમાં ફેર શું ? જો માણસના જીવનનું ધ્યેય ખાવાનું, કપડાં પહેરવાનું અને મોજશોખ કરવાનું એશઆરામ અને સગવડથી રહેવાનું અને પૈસા કમાવાનું, જ હોય, તો પશુના જીવનમાં અને માણસના જીવનમાં તફાવત શું ? જો માણસના હૃદયમાં જીવનનું ધ્યેય ખાવું, પીવું કે પહેરવું, ઝોઢવું નથી, પરંતુ સંયમપૂર્વક જીવવું અને પારકાને આનંદ આપીને જીવવું એ છે, તે માણસ ખાય છે, પીએ છે, પહેરે છે અને ચોગ્ય વસ્તુઓને ઉપયોગ કરે છે, તે કેવળ જિંદગી ટકાવવા માટે જ. આ કારણને લીધે આ બધી વસ્તુઓમાં પણ જેટલો સંયમ રાખી શકાય છે. તેટલો તે રાખે જ છે.

જે માણસ પોતાની જાત પર સંયમ રાખે છે, તે ગમે તે સ્થળે જાય છે તોય દુઃખી થતો નથી, કોઈને ભારરૂપ થઈ પડતો નથી, કે કોઈને ખટકતો નથી. તેનું જીવન હળવા ફૂલ જેવું સુગંધમય બની જાય છે. ખરું જોતાં તો સંયમ જ માનવતાની કસોટી છે. જેનામાં જેટલો વધારે સંયમ હોય છે, તેનામાં તેટલી જ વધારે માણસાઈ હોય છે.

કેટલાક માણસો બાહ્ય વસ્તુઓ પર તો સંયમ કેળવી શકે છે. તે લોકો ઓછું કે લૂણુંસૂકું ખાય છે, કપડાં સાદાં અને ઓછામાં ઓછાં પહેરે છે અને બીજી વસ્તુઓ પણ ઓછી હોય તો ચલાવી લે છે. પરંતુ આ લોકો તેમની આંતરિક વૃત્તિઓ પર, તેમના આવેશો, આવેશો અને કુવૃત્તિઓ પર કાબૂ મેળવી શકતા નથી, સંયમ રાખી શકતા નથી. એટલા માટે લગવાન મહાવીર જેવા સર્વોચ્ચ સાધકોએ પોતાના અનુભવોનો નિયોઠ જગત સમક્ષ મૂકતાં કહ્યું : ‘રણભૂમિમાં યુદ્ધ લડનાર સૈનિક સેંકડો અને લાખોને વરાવી શકે છે, પ્રસિદ્ધ લડવૈયા તરીકે ઊંચી છાતીએ ફરી શકે છે; પરંતુ પોતાનાં મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનું, તેમના પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મન અને ઇન્દ્રિયોને જીતનારો સંયમી જ સાચો સૈનિક છે, વિજયી શૂરવીર

છે.' એક વિચારકે કહ્યું છે કે, ' પાત્ર ઇન્દ્રિયો અને ચાર કષાયો પર વિજય મેળવે છે, તે જ માણસ છે. '

આજે દુનિયાના ઘણાખરા લોકોની દૃષ્ટિ બહિર્મુખી બની ગયેલી છે. તે રાત-દિવસ અમુક વસ્તુઓના ઉપલોગનું જ ચિંતન કર્યા કરે છે, તેમના મનનો હીંડોળો અમુક પદાર્થોના સંયોગ-વિયોગ સાથે જ ટોલતો હોય છે. આ પ્રકારના લોકો પોતે દુઃખી થાય છે અને પોતાના કુટુંબ, સમાજ, જાતિ અને દેશને દુઃખના પ્રવાહમાં ઘસડી જાય છે. તેમની બહિર્મુખી દૃષ્ટિને લીધે તે પ્રત્યેક વ્યવહારમાં, રીતરિવાજોમાં અને સામાજિક પ્રથાઓમાં, જગતને આ દૃષ્ટિએ જ જુએ છે. તેમની દૃષ્ટિ અંતર્મુખી ન બને, ત્યાં સુધી તેમનામાં સાચો સંયમ ન જ આવી શકે, જેની દૃષ્ટિ અંતર્મુખી બને છે, તે બાહ્ય લોકસમુદાય, જાતિ કે અમુક સમાજની દૃષ્ટિએ વિચાર ન કરતાં આત્મહિતની દૃષ્ટિએ વિચાર કરે છે અને વ્યવહાર રાખે છે. ચારિત્ર્યમાં મોહકે કર્મને। ઉદય થવાથી દૃષ્ટિ બહિર્મુખી બને છે. અને તેનાથી રાગદોષરૂપી કષાય ભાવોનો પ્રાદુર્ભાવ એ જ અસંયમ. અસંયમ થયા પછી આત્મા તેના સાચા સ્વરૂપે રમણ કરી શકતો નથી. તે યુદ્ધગદ્દાનંદી બનીને વાસનાઓમાં રમણ કરવામાં જ શ્રેય માને છે.

ભારતવર્ષના બધા જ ધર્મોએ પોતપોતાનાં શાસ્ત્રોમાં આ વાત બહુ જ સારી રીતે બહોર કરી છે કે પાંચેય

ઇન્દ્રિયો પોતે ખરાબ નથી કે મન પણ પોતે ખરાબ નથી. તેનો દુરુપયોગ ખરાબ છે અને સદુપયોગ સારો છે. જો કુશળ પ્રયોજક આ ઇન્દ્રિયો અને મનને શુદ્ધ હેતુ તરફ દોરી જાય, વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ થયા પછી પણ તેમને આસક્તિ અને રાગદ્વેષથી દૂર રાખે, તો તે સંયમી છે, સ્થિતપ્રજ્ઞ છે. ભગવદ્ગીતામાં આ જ વસ્તુનું રહસ્યોદઘાટન કરતાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે :

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥

પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયની પાછળ રાગ અને દ્વેષનો કાંટો લાગેલો છે. કુશળ સાધક આ રાગદ્વેષને વશ થતો નથી. કારણ કે ઇન્દ્રિયો શત્રુ નથી, રાગદ્વેષ જ શત્રુ છે.

આ જ વસ્તુ ભગવાન મહાવીરે પાવાપુરીનાં છેલ્લાં પ્રવચનોમાં—ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના બત્રીસમા અધ્યયનના રૂપમાં—કહી છે. રાગ અને દ્વેષ આ બન્ને શત્રુ છે. તેમને પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના વિષયમાંથી હટાવી દેવામાં આવે, તો માણસ આ સંસારમાં કમળપત્રની જેમ નિર્લેપ થઈને રહી શકે છે.

સાથે સાથે જ કાચા સાધકને ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થવાની મનાઈ પણ કરવામાં આવી છે. તેમણે કાચળાના રૂપકથી સાધકોને ચેતવ્યા પણ છે. ભગવાન

મહાવીરે 'સૂત્રકૃતાંગ સૂત્ર'માં સાધકોને આ જ સંદેશો આપ્યો છે :

‘જહા કુમ્ભે સ અંગાર્ધ સગ્ગે દેહે સમાહરે ।
એવં પાવાઈ મેહાવી અજઝાપેણ સમાહરે ॥’

અર્થાત્ જેવી રીતે ભય ઉપસ્થિત થતાં કાચબો પોતાનાં અંગોપાંગો સંકેરી લે છે, તેવી રીતે સાધકે પણ વિષયાભિમુખ ઇન્દ્રિયોને આત્મજ્ઞાનથી સંકેરી લેવી જોઈએ.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં પણ આ જ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું છે :

‘યદા સંહરતે ચાયં કૂર્મેઙ્ગાનીવ સર્વશઃ ।
ઇન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાર્થેભ્યસ્તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥’

અર્થાત્ જેવી રીતે કાચબો પોતાનાં અંગોને (ખાહ ભય ઉપસ્થિત થતાં) સમેટી લે છે, તેવી જ રીતે જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોને હટાવી લે છે, તેની પ્રજ્ઞા સ્થિર છે.

તમે શંકરના મંદિરની બહાર કાચબાની મૂર્તિ તો જોઈ છે ને ? આ કાચબાની મૂર્તિ એક વસ્તુની દ્યોતક છે કે જો તમે શંકરનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા રાખતા હો, તો પહેલાં કાચબાની જેમ તમારી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખતાં શીખો. જ્યાં સુધી કાચબાનો શુભ ધારણ

નહિ કરો, ત્યાં સુધી ચંકર(સુખ)નાં દર્શન નહીં કરી શકે.

આ રીતે સંયમ જીવન માટે આવશ્યક જ નહીં, અનિવાર્ય પશુ છે. સંયમ વિના પાપકર્મોના પ્રવાહને રોકી શકાતો નથી. છતમાંથી પાણી ટપકતું હોય, તો આપણે તેને તોડી નાખીને નવી છત તૈયાર કરાવતા નથી, પરંતુ જૂની છતની મરામત કરાવીએ છીએ. મરામત કરાવ્યા પછી પાણી ટપકતું બંધ પડી જાય છે, આત્મારૂપી છત છે, ઇન્દ્રિયના વિષયોરૂપી છિદ્રો દ્વારા તેમાં પરભવનું પાણી પ્રવેશે છે. આ પાણીને સંયમરૂપી લેપ લગાડીને અટકાવવાનું છે. આ પ્રવાહને અટકાવ્યા વિના છૂટકો જ નથી. ભગવાન મહાવીરને તેમના પદ્મશિખ્ય ગૌતમે પ્રશ્ન પૂછ્યો : ‘સંજમેષુ ભંતે ! જીવે કિં જલુયધ્ ?’ (ભગવન્ ! સંયમથી પ્રાણીને શું મળે છે ?) ભગવાન મહાવીરે કહ્યું :

‘અણુણ્હં યત્તં જલુયધ્.’

લાંબા અને તંદુરસ્ત જીવન માટે સંયમ રસાયન જેવું છે. તે આત્મા, મન અને શરીરને સ્વસ્થ અને મસ્ત બનાવનાર શુદ્ધ રસ છે. સંયમ મેથીના લાડુ જેવો છે. તેનામાં કડવાશ તો છે, પરંતુ તે કર્મરૂપી વાયુનું શમન કરીને આત્મશક્તિમાં અભિવૃદ્ધિ કરે છે, એટલા માટે જ કવિએ કહ્યું છે : ‘સંયમ બિલુ ઘડિય ન

ઈંકિ કું જાઈ.' સંયમ વિનાની એક પણ પળ ન જવી જોઈ એ.

ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિએ ધનની, વૈભવની કે રાજ-મહારાજાઓની પૂજા નથી કરી. અહીં તો જેના જીવનમાં સંયમ અને સદાચારની જ્યોત ઝગમગી હશે, તેને જ પૂજનીય કે સન્માનીય ગણવામાં આવે છે. તે વ્યક્તિનાં જાતિ, કુળ, દેશ કે વેશને મહત્ત્વ આપવામાં આવતું નથી.

રાજપૂતાનાના ઇતિહાસનું આ એક જવલંત દૃષ્ટાંત છે. મોગલ સલ્તનતના શાસક ઔરંગઝેબે ભારતના ઘણા ખરા પ્રદેશ પર વર્ચસ્વ જમાવ્યું હતું. પરંતુ રાજપૂતાનાના રજપૂત વીરો શાંત બેસી રહ્યા નહોતા. તે બાદશાહ સાથે ટક્કર ઝીલતા હતા. બાદશાહ પણ આ વીરો સાથે લડતો હતો. બાદશાહ ઔરંગઝેબની બેગમ શુલેનાર ખૂબ જ સ્વતંત્ર પ્રકૃતિની સ્ત્રી હતી. મોટા કુટુંબનાં લોકોની ઇચ્છાઓ પણ મોટી હોય છે. તે દિવસે બમણી અને રાત્રે ચાર ગણી વધે છે. આ ઇચ્છાઓ ઓછી તો થતી જ નથી. પૈસો અને વાસના માણસના જીવનને ખરબાદ કરી નાખે છે. ભારતમાં સોનાની જે નગરીઓ પ્રસિદ્ધ છે : એક લંકા અને બીજી દ્વારિકા. પરંતુ બન્નેનો અંજામ શો આવ્યો તે આપણા ધ્યાન ખેંચાર નથી. બન્નેનો વિનાશ વાસનાને લીધે જ થયો છે, અસંયમને લીધે જ થયો છે. લંકા અને દ્વારિકા એક

દિવસ વૈભવની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલી નગરીઓ હતી. વાસનાને લીધે આ જ નગરીઓ એક દિવસ ઘેરા અંધકારમાં ડૂબી ગઈ, અસંયમને લીધે જ તેમનું અધઃપતન થયું.

યુદ્ધના મેદાનમાં રાજસ્થાનના વીર દુર્ગાદાસની શૂરવીરતા જોઈને શુભેનાર તેના પર મોહી પડી. તેણે વિચાર કર્યો : ‘ આ વીર પુરુષને મેળવવો કેવી રીતે ? ’ તેણે મનોમન જ યુક્તિ શોધી કાઢીને બાદશાહને કહ્યું : ‘ દુર્ગાદાસ ખૂબ જ ભયંકર છે. તેને જીવતો જ પકડીને શા માટે કેદમાં નાખવો ? ’ બેગમની વાત બાદશાહના ગળે ઊતરી ગઈ. દુર્ગાદાસને પકડી લેવામાં આવ્યો. તેના હાથ-પગમાં લોઢાની સાંકળો પહેરાવી દેવામાં આવી. આજે આ નરવીર લોઢાની બેડીઓમાં જકડાયેલો હતો. પરંતુ તેનું હૃદય આઝાદી માટે તરફડતું હતું. ભારતને કેવી રીતે સ્વતંત્ર બનાવી શકાય, તેના જ વિચારોમાં તે પડેવાયેલો હતો. આજે તેના જીવનમાં જોમ નહોતું, લોહીમાં ગરમી નહોતી. કવિની ભાષામાં કહેવું હોય તો—

‘ વહુ ખૂન કહો કિસ મતલબકા,
જિસમે ઉબાલકા નામ નહીં ? ’

વહુ ખૂન કહો કિસ મતલબકા,
આ સકે દેશકે કામ નહીં ? ’

વહ ખૂન કહો કિસ મતલબકા,
જિસમેં જીવનકી ન ખાની હૈ ?
જો પરવશ હોકર બહતા હૈ,
વહ ખૂન નહીં પાની હૈ.'

યુવકો, જાગ્રત થાઓ ! તમે જાગ્રત થશો, તો સમાજ જાગ્રત થશે. આજે દુર્ગાદાસ દેશની આઝાદીને તાંતણે તૈયાર કરતો હતો. રાતના ખાર વાગી હતા. અધકાર પ્રસરી ગયો હતો. ચારે તરફ નીરવતા હતી. વાતાવરણમાં નિઃસ્તબ્ધતા હતી. સૌ કોઈ નિદ્રાદેવીના ખોળામાં વિસ્રામો લેતું હતું. આ જ સમયે ખારણું ઊઘડવાનો અવાજ સંભળાયો. દુર્ગાદાસે જોયું કે એક નવયુવાન ફૂલ શો. મુકોમળ યુવક ધીમે પગલે આગળ વધતો હતો. તેના એક હાથમાં દીવો હતો અને બીજા હાથમાં હતી તલવાર. તેની પાછળ હતી સોળેય શણગાર સજેલી એક સ્ત્રી !.... 'અરે, આ કોણ ?.... શુદેનાર ?....' દુર્ગાદાસ વિચારવા લાગ્યો, 'તે અહીં શા માટે આવી હશે ? આવી મધ્યરાત્રિએ સ્ત્રીનું અહીં શું કામ હોઈ શકે ?' તે આ પ્રમાણે વિચાર કરતો હતો, તે જ વખતે બેગમ તેની સામે આવીને ઊભી રહી. તેણે પૂછ્યું : 'હું કોણ છું, તે તમે જાણો છો ?' 'હા, હા, કેમ ન જાણતો હોઈ ? તમે મોગલ સલ્તનતના બાદશાહની બેગમ છો, મહારાણી છો. તમારા ઇશારે બાદશાહ નાચે છે.' 'વારુ દુર્ગાદાસ, ત્યારે તો તમે મને ઓળખો છો. પરંતુ દુર્ગાદાસ, મારે તમારી પાસે એક

માગણી કરવાની છે. આજે હું લાંબી આશાએ અહીં સુધી આવી છું. મારી અંતરેચ્છા ખૂબ જ મોટી છે. મને આશા છે કે તમે મારી માગણીને ધુતકારી નહીં કાઢો. તમારે મારી માગણીનો સ્વીકાર કરવો જ પડશે. તમે મારી માગણી મંજૂર રાખશો, તો ન્યાય થઈ જશે, ભારતનો તાજ તમારા શિર પર ચડશે. નહીં તર આ તલવાર અને તમારું માથું.’

માણસ મોતથી ડરે છે, ગભરાય છે, ભયભીત બને છે પરંતુ જે હિંમતવાળા હોય છે, તે મૃત્યુની આંધીથી કોઈ પણ સંયોગોમાં ડગતા નથી, હિંમતવાળી જેમ નિશ્ચળ જ રહે છે. મૃત્યુની ભયંકર જ્વાળાઓથી દુર્ગાદાસ સહેજ પળ ન ગભરાયો. તેણે જવાબ આપ્યો : ‘ જોગમ સાહેબા ! તમારી માગણી સાંભળ્યા પછી જ આ દુર્ગાદાસ કંઈક જવાબ આપી શકે તેમ છે.’ જોગમે હાસ્યનાં મોતી વેરતાં કહ્યું : ‘ ખીજી તો ખાસ કંઈ વાત નથી, દુર્ગાદાસ ! પરંતુ હું તમારું રૂપ અને શૈયં ભેઈને ખુશખુશાલ થઈ ગઈ છું. મારી નાની શી માગણી એટલી જ છે કે તમે મારો તમારી અર્ધાંગના તરીકે સ્વીકાર કરો. હું તમને મારા પતિ તરીકે માની લઉં છું. ખાદશાહની તો તમે ચિંતા જ કરશો નહીં. તેને તો આજે જ મોતની ખીણમાં ધકેલી દેવાશે. આ તો મારા હાથા હાથને ખેલ છે.’ વીર દુર્ગાદાસ એકાદ ક્ષણ માટે તો દ્વિધામાં પડી ગયો. તે વિચારવા લાગ્યો : ‘ નીતિ શું કહે છે ?

મારો ધર્મ શું કહે છે ? શું મારે મૃત્યુથી ડરી જઈને શુદ્ધેનારની માગણી મંજૂર રાખવી ?' અંતરમાંથી પડઘો સંભળાયો : 'ના, કદી જ નહીં. આ પ્રમાણે બની જ ન શકે, જે માણસ ધર્મને છોડી દે છે, તેને ધર્મ પણ છોડી દે છે.'

જો દૃઢ રાખે ધર્મકો તિહિં રાખે કરતાર,
જો કુખાયે ધર્મકો વહ કુખે કાલી ધાર.

બેગમ તો મારી મા જેવી કહેવાય. નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે :

‘રાજપત્ની, ગુરુપત્ની, મિત્રપત્ની તથૈવ ચ ।
પત્નીમાતા સ્વમાતા ચ પઞ્ચૈતે માતરઃ સ્મૃતાઃ ॥’

આ પાંચ માતાઓ બતાવેલી છે. તેમાં રાજરાણી માતા છે. દુર્ગાદાસની બેડીઓ ઝણઝણી બિટી. તેણે ગંભીર બર્જના કરતાં કહ્યું : ‘આ તમે શું બોલો છો, શુદ્ધેનાર ? ભારતનો આ લાલ પરાઈ સ્ત્રીને દુર્ગા જેવી માતાના સ્વરૂપે આરાધ્ય દેવી તરીકે જ માને છે. આરાધ્ય દેવીની પૂજા થાય, આરતી ઉતારાય, નૈવેદ્ય ધરાવાય, તમારી આ માગણીનો હું અસ્વીકાર કરું છું.’

‘વારું, શું કહ્યું ? મારી માગણીનો તમે અસ્વીકાર કરો છો ? હું અત્યારે જ બેઈ લઉં છું. કામબક્ષ અહીં આવ ! આમ ટગર ટગર બેઈ શું રહ્યો છે ?

સંયમનું માધુય

આ કાફિરનું માથું ઉઠાવી દે. તેણે મારી માગણી
ધુતકારી કાઢી છે. જોઈ જો કે હવે તેનું કાણુ રક્ષણ
કરે છે ?

તલવાર ખેંચવામાં આવે છે. વાર કરવાની તૈયારી
થાય છે. આ જ વખતે એક અવાજ સંભળાયો : ‘સખૂર,
કામબક્ષ, સખૂર ! ખબરદાર જો તલવાર આગળ વધવા
હીધી છે તો !’ અરે, આ કાણુ ? આ તો સિપેહસાહાર
-ખાદશાહનો માનીતો નોકર ! તેણે તલવાર હાથમાંથી
પઠાવી હીધી અને ફર ફેંકી દીધી. તલવારના બે ટુકડા
થઈ ગયા. તેણે કહ્યું : ‘હુર્ગાદાસ ! તમે ફિરસ્તા છો,
તમે દેવ છો, તમારામાં સાચી માણસાઈ છે, માનવતા
છે, સંયમની જ્યોત છે.’ જંગમ ચમકી, તેણે પૂછ્યું :
‘સિપેહસાહાર, તમે અહીં ક્યાંથી ?’ સિપેહસાહારે
કહ્યું : ‘પેંગળરને માથું નમાવવા માટે.’ ગુલેનારે કહ્યું :
‘આટલી બધી ભેગદળી ? આટલી બધી તુમાખી ? જરા
જાલ સંભાળીને જાલો. કેની સાથે વાત કરો છો, તેનું
કંઈ જાન છે ખરું ?’ સિપેહસાહારે જવાબ આપ્યો :
‘હા, એક વ્યભિચારિણી સ્ત્રી સાથે. તમે શું કરી રહ્યાં
છો, તેનું તમને જાન છે ખરું ? તમને આવું કરતાં
શરમ પણ આવતી નથી ?’ તેણે હુર્ગાદાસની બેડીઓ
તોડી નાખતાં કહ્યું : ‘ભારતના દેવ, તમે અહીંથી
જઈ શકો છો. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ! હું તમને વંદન
કરું છું !’

લોગ પ્રત્યેની દુર્ગાદાસની અનાસક્તિ જોઈને એક કવિહૃદયના તાર ઝણઝણી ઊઠ્યા :

‘ જનની સુત ઐસો જને, નેસો દુર્ગાદાસ;
ખાંધી મુંઠાસા રાખિયો. બિન ખલે આકાશ.’

સંયમ જીવને મહાન બનાવે છે. જીવનની વ્યાખ્યા ખાંધતાં આચાર્યે કહ્યું : ‘ જે વિકારો સાથે લડે છે, અન્યાય, અત્યાચાર અને બ્રહ્માચાર સાથે સિંહની જેમ ગર્જના કરીને લડે છે, તે જ માણસનું જીવન સાચું કહી શકાય. ગજરાજની જેમ મસ્ત થઈને પાપાચારને ફર હટાવી કાઢે છે.’ જિંદગીનો અર્થ છે—વાસનાઓ સામે ઝઝૂમવું તે. ભલે એકાદ ક્ષણ જ જીવવાનું હોય; પરંતુ ઝળહળતા હીપકની જેમ પ્રકાશ પાથરીને જીવો. અરધા બળેલા છાણાની જેમ વિકારો અને વાસનાઓનો ધુમાડો કાઢીને સો રૂપ કે તેથી પણ વધારે જીવીએ તો પણ તેની કંઈ જ કિંમત નથી. રથનેમિની વાસનામય જીવન શુભરવાની પ્રાર્થનાનો જવાબ આપતાં પવિત્ર મહાસતી રાજમતીએ ગર્જના કરતાં કહ્યું હતું :

‘ સેયં તે મરણં ભવે.’

અસંયમી જીવનને ભેટવા કરતાં મોતને ભેટવું તે તમારા માટે શ્રેયસ્કર છે. અસંયમી જીવન જીવવું તે મૃત્યુ જેવું છે, સુગંધ વિનાના ફૂલ જેવું છે, તેલ વિનાના તલ જેવું છે, પ્રાણ વિનાના દેહ જેવું છે, સઠ વિનાના

સંયમનું માધુર્ય

નાવડા જેવું છે, આવું જીવન ચારે બાજુએ અથડાયા જ કરે છે.

સંયમ જીવનનું આંતરિક સૌંદર્ય છે, તેના વિનાનું બાહ્ય અને કૃત્રિમ સૌંદર્ય નિરર્થક છે. કાગળનાં ફૂલની જેમ શુભારનાં પ્રસાધનો વડે તેને ભલે રંગભેરંગી બનાવવામાં આવે, પરંતુ તેમાં સાચા સૌંદર્યનું દર્શન થઈ શકતું નથી. આજે તો માણસ આંતરિક સૌંદર્યને ભૂલી જઈને બાહ્ય સૌંદર્ય પાછળ ઘેલો બન્યો છે. તે પેલી કહેવતને સાર્થક કરે છે : ‘અજબ તેરી કુદરત, અજબ તેરા ખેલ; છાતું ફરી કે સિરમે ચમેલીકા તેલ.’ મહાકવિ સ્વીન્ડ્રે પોતાના ‘સૌંદર્ય બોધ’ નામના અનુભવપૂર્ણ નિબંધમાં લખ્યું છે. ‘સૌંદર્યને પૂરેપૂરું માણવા માટે સંયમની આવશ્યકતા છે. જે સૌંદર્યનો ઉપાસક છે, તે સંયમ અને નિયમ જરૂર પાળવાનો. તેના જીવનમાં સંયમની બગેાત ઝગમગતી હશે. જો તમારે સૌંદર્યનો ખરેખર ઉપભોગ કરવો હોય, તો ભોગ-લાલસાનું ઠંડા કરો, સંયમ અને નિયમ વડે જીવનને આત્મપ્રીત કરી દો. ભારતીય સંસ્કૃતિનું સાચું આકર્ષણ આ જ છે. તે આપણને સત્ય અને સુંદર દ્વારા શિવત્વ તરફ દોરી જાય છે, ચિરંજીવી જગત તરફ ખેંચી જાય છે, ત્યાં ગયા પછી માણસ અંતર્દેહ ભૂલી જાય છે. શાંતિના અવર્ણનીય આનંદનો અનુભવ કરવા માંડે છે.

સંયમના માધુર્યનો રસાસ્વાદ માણવો હોય, તો તમે આજથી જ તૈયાર થઈ જાઓ. આ વસ્તુ કેવળ વ્યાખ્યાન સાંભળવાથી જ નહીં મળી શકે. તે વસ્તુ મેળવવા માટે તો જીવનમાં આચરણ કરવું જોઈએ. તમે જેમ જેમ જીવનમાં સંયમનું આચરણ કરતા જશો, તેમ તેમ તેના માધુર્યનાં તમને પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે. ‘પ્રત્યક્ષે કિં પ્રમાણમ્’ અનુસાર આ તો અજમાવવાની વસ્તુ છે. પછી તો તમારી જાલ આપમેળે જ યોલી ઊઠશે.

[૧૦]

રામરાજ્ય

આજે તે દિવ્ય પ્રભાતનો ઉદય થયો છે કે જે દિવસે ભારત એક હજાર વર્ષની શુભામી ભોગવીને સર્વ-તંત્ર સ્વતંત્ર થયું હતું. આ સ્વતંત્રતા માટે ભારતના શહીદોએ હસતા મોંએ છાતી પર મંદ્રકોની ગોળીઓ ઝીલી હતી. માતાઓએ પોતાના વહાલસોયા દીકરાઓને ફાંસીના માંચડે ચડતા ભોયા હતા. જલિયાનવાલા બાગમાં જે કારમો અત્યાચાર શુભરવામાં આવ્યો હતો તેને ભેઈ ને માનવતા પોકેપોક આંસ સારીને રડી હતી. કાનવતાનું આ નગ્ન સ્વરૂપ અરેરાટી ઉપભવે તેણું હતું. ગાંધીની વિચારોરૂપી આંધીએ પરદેશી સામ્રાજ્યનો અંત આણ્યો, ત્યારે ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ લાલ કિલ્લા પર યુનિયન જેકને બદલે સમતા અને શાંતિનું પ્રતીક ત્રિરંગી અશોક ચક્ર લહેરાવા લાગ્યું. ભારતના દોકોના હૃદયમાં આનંદની હેલી ચડી. મનના મોરલા નાચી ઊઠ્યા. હૃદયકમળ ખીલી ઊઠ્યાં. જીવનના કષ્ટકણમાં નવચેતન ઊભરાવા લાગ્યું. જયજયકારના ગગનલેહી અવાજોથી આકાશમંડળ ગુંજી ઊઠ્યું. આબાલવૃદ્ધ સૌ આનંદમાં હતાં. સૌના મોં પર હાસ્યનું તેજ હતું. કવિના હૃદયતારો પણ ગણહણી ઊઠ્યા :

વિકાસકી આસ લરા નવેન્દુ સા,
 હરાલરા કોમલ પુખ્ત માલ સા;
 પ્રભોદ દાતા વિમલ પ્રભાત સા,
 સ્વતંત્રતા કી શુચિ પર્વ આ લસા.

આજે આ જ પંદરમી ઓગસ્ટ છે. પરંતુ આઝાદી પ્રાપ્ત કરી તે વખતે જે આનંદ હતો, તે આજે છે ખરો ? સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી તે વખતે જે ઉત્સાહ હતો, તે આજે છે ? શુદ્ધાત્મીમાંથી છૂટતી વખતે જે આશાઓ રાખી હતી, તે પૂરી થઈ છે ખરી ? મને જોટલું સમજાય છે, તે પરથી તો હું સાધિકાર કહી શકું તેમ છું કે તે આનંદ અને ઉત્સાહ આજે નથી. જે આશાઓ હતી, તેના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા છે.

સ્વતંત્રતા મેળવ્યા પહેલાં આપણે જે રંગીન કલ્પનાઓમાં ઉડ્યન કરતા હતા, તે બધી કલ્પનાઓ સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરી શકી નથી. ભારતને સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી મહાત્માજીએ અને દેશના અન્ય નેતાઓએ વારંવાર એક વસ્તુ પર ભાર મૂક્યો કે સ્વરાજ્યને સુરાજ્ય બનાવવું જોઈએ, રામરાજ્ય બનાવવું જોઈએ.

રામ ભારતીય સંસ્કૃતિનું મહાન પ્રતીક છે. સમગ્ર આર્યસંસ્કૃતિ તેમના નામે ગૌરવ લઈ શકે છે. રામ એક ઝળહળતા પ્રકાશના થાંભલા જેવા છે. આ થાંભલાના પ્રકાશનાં કિરણો જૈન, બૌદ્ધ અને વૈદિક સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યને અજવાળે છે. માર્ગભૂલ્યા યાત્રીઓને સાચો

માર્ગ ખતાવે છે. ભારતનાં કરોડો સ્ત્રીપુરુષો શ્રદ્ધાપૂર્વક રામના નામનું સ્મરણ કરે છે. અગિયાર લાખ વર્ષ જેટલો લાંબો ગાળો પસાર થઈ ગયા પછી પણ તેમના જીવન પ્રત્યેનું આકર્ષણ કોઈ રીતે ઝોાણું થયું નથી.

તમે જાણો તો છો જ કે આ સમય દરમિયાન કેટલાંય રાજ્યો ખદલાઈ ગયાં છે. કેટલાય રાજ્યો ચક્ર-ચક્રી તલવાર લઈને આવ્યા છે અને લોકમાનસમાં ભયનો સંચાર કર્યો છે. અન્યાય અને અત્યાચાર એ જ તેમનાં હથિયારો. તે જ્યાં થઈને પસાર થતા, ત્યાં છમકટું કરતા જતા હતા. તેમનાં કેવળ નામ જ સાંભળીને મોટામોટા ભઠવીશાનાં કાળજાં કંપી ઊઠતાં, હૃદય ધડકવા લાગતાં. સંપ્રદાયવાદના રંગમાં રંગાઈને તેમણે જે અત્યાચારો કર્યા, જે લોહીની નદીઓ વહેવડાવી, સાંસ્કૃતિક સ્થળોને ખેદાનમેદાન કરી મૂક્યાં, સ્ત્રીઓ પર બળાત્કાર કર્યા, તે રાજ્યોએ લોકોનાં શરીર પર ભલે શાસન ચલાવ્યું હોય, તેમના મન પર તો શાસન નથી જ ચલાવી શક્યા. તેમના શૈયની વાતો કાગળના ટુકડાઓ પર ભલે લખાયેલી હોય, પરંતુ જનતા જનાર્દનના હૃદયમાં લખાયેલી નથી જ. તેમનાં નામ ઇતિહાસનાં પૃષ્ઠો પર ભલે ચમકતાં હોય, પરંતુ લોકોના મનમાં ચમકતાં નથી જ. આ બધા રાજ્યો રામની જેમ લોકોના હૃદયને જીતી

શકયા નથી, ભારતના લોકો તેમને યાદ કરતા નથી. લોકો આ રાજાઓને રામ જેમ પૂજતા નથી.

હું તમને કહેતો હતો કે ભારતના લોકમાનસ પર રામના જીવનની ઘેરી છાપ છે. કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી અને અટકથી કટક સુધી ગમે ત્યાં જાઓ, બધે જ રામના જીવનનો પ્રભાવ વરતાયા વિના નહીં જ રહે. રામના જીવન પર જેટલા કવિઓની કલમ ચાલી છે, તેટલી ભાષ્યે જ બીજા કોઈ મહાપુરુષના જીવન પર ચાલી હશે. રઘુવંશ, હદિકાવ્ય, મહાવીરચરિત્ર, ઉત્તરરામચરિત્ર, પ્રતિમાનાટક, જાનકીહરણ, કુંદમાલા, અનર્ઘરાઘવ, બાલ-રામાયણ, હનુમાનનાટક, અધ્યાત્મરામાયણ, અદ્ભુત-રામાયણ, આનંદરામાયણ, વાલ્મીકિ રામાયણ-રામના જીવનપ્રસંગોને વર્ણવતાં આ બધાં કાવ્યો સંસ્કૃત ભાષાના સિદ્ધહસ્ત કવિઓએ લખ્યાં છે. કેવળ સંસ્કૃત ભાષામાં જ નહીં, પરંતુ ભારતની અન્ય પ્રાંતીય ભાષાઓના કવિઓએ પણ રામના પવિત્ર ચરિત્રનું આલેખન કરવામાં ગૌરવ અનુભવ્યું છે. કંબલ રચિત તમિલ રામાયણ, તેલુગુ દ્વિપાયન્ રામાયણ, મલયાલમ્ રામચરિતમ્, કન્નડી તોરાવે રામાયણ, બંગાળી કૃતિવાસી રામાયણ, ઉડિયા (ઓરિસા) બલહાસ રામાયણ, મરાઠી ભાવાર્થ રામાયણ, હિંદી રામ-ચરિતમાનસ, કેશરાજી કૃત જૈન રામાયણ-આ બધાં રામકાવ્યો એક વાતની સાબિતી આપી જાય છે કે રામના અકલંક ચરિત્રથી લોકોનાં હૃદય-મન આકર્ષાયેલાં હતાં.

કેવળ ભારતમાં જ નહીં પરંતુ તિબેટ, સિંહલ (લાંકા), ખેતાન, હિંદી ચીન, સિયામ, બ્રહ્મદેશ અને ઈંડોનેશિયા જેવા દેશોમાં પણ રામની યથોગાથા એક જ સ્વરે ગવાયેલી છે. જૈન સંસ્કૃતિમાં રામને આઠમા બળદેવ તરીકે સ્થાપેલા છે. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં તે બ્રાધિસત્ત્વ તરીકે ઓળખાય છે. વૈદિક ધર્મમાં તે વિષ્ણુના અવતાર તરીકે બાણીતા છે. આ રીતે ભારતની ત્રણેય મુખ્ય સંસ્કૃતિઓમાં રામઠ્યાનો મુલગ સમન્વય છે.

રામના ચરિત્રને આટલું બધું મહત્ત્વ શા માટે આપવામાં આવ્યું? બધે રામનાં જ ગીતો શા માટે ગવાય છે? રામ આટલા બધા પૂજનીય અને વંદનીય શા માટે બની શક્યા છે? આ બધાનું એક જ કારણ છે અને તે રામનું પરાપકારમય મધમધતું જીવન. રામના જીવનને શેરડીની હપમા આપી શકાય તેમ છે. શેરડીમાં બધે મીઠાશ જ મીઠાશ હોય છે, જ્યાં કાપો ત્યાં રસનું મીઠું ઝરણું હોય જ. તે જ રીતે રામના જીવનમાં પણ બધે મધુરતાનાં જ દર્શન થાય છે. નિર્દોષ બાલ્યાવસ્થાથી માંડીને સોનેરી સંધ્યા સુધી એક જ મધુર અને સરસ મર્ચાદાની સ્વરલહરી ઝલુઝલુ છે. રામનું જીવન સત્ય, સદાચાર અને કર્તવ્યપાલનનું બલ્લંત ઉદાહરણ છે. તે આર્ય પુત્રોનું સફળ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે.

રામને અયોધ્યાની રાજગાદી મળવાની છે. અયોધ્યાનો રાજવૈભવ તેમના ચરણકમળનું પ્રક્ષાલન કરવા માટે તત્પર

થયેલો છે. લોકોના હૃદયમાં આનંદના ઓઘ ચડ્યા છે. લોકો રાજ થયા છે કે રામ અમારા રાજ થશે. પરંતુ આ જ વખતે રામના હૃદયમાં આનંદ નથી. હૃદયમાં તોફાન મચેલું છે. તે એકાંત અને શાંત સ્થળે બેસીને વિચાર કરે છે કે જે રાજગાદીને મેળવવા માટે લાઈ લાઈનાં ગળાં કાપે છે, જે રાજગાદીને મેળવવા માટે હજારો માખાપો કમોતે મોતને ભેટે છે, જે રાજગાદીને મેળવવા માટે લાખો માણસોએ મોતરૂપી મહારાણીને પસંદ કરી છે, તે રાજગાદી આજે મને મળે છે. આ રાજગાદીનો સાચો અધિકારી હું નથી, મારા નાના લાઈઓ છે.

કલ્પના કરી જુઓ, તમે બજારમાંથી મીઠાઈ લાવ્યા છો. આ મીઠાઈ પહેલાં તો બાળકોને જ આપશો. રાજગાદી વિશે રામ પણ આવા જ વિચારો કરતા હતા. રાજગાદી મારા નાના લાઈઓને જ આપવી જોઈએ. મને શા માટે આપવામાં આવતી હશે? રામના મનમાં સત્તા મેળવવાની લાલચ નહોતી, ઇચ્છા નહોતી. તે પોતાનો હિસ્સો નાના લાઈઓને આપવા ઇચ્છતા હતા. પોતાનો હિસ્સો નાનાને આપી દેવામાં જ મોટાની મોટાઈ છે. નાનાની પણ ફરજ છે કે મોટાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું. રામરાજ્યની મધુર કલ્પના કરમારા આજના 'રામો' સત્તા પોતે મેળવવા ઇચ્છે છે કે નાનાના હાથમાં સોંપવા ઇચ્છે છે? ચૂંટણીમાં મત લેવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે આ જમાનાના રામ ગદીએ ગદીએ અને ઘેરઘેર

જઈને 'વોટ'(મત)ની ભીખ માગે છે. સત્તાની ખુરસી ઘર બેઠા પછી તે કેટલાં ઘરની સુલાકાત લે છે ? તે ગરીબ લોકોનાં હુઃખ ટાળે છે ખરા ? તે આપેલાં વચન પાળે છે ખરા ? તે આજના સત્તાધીશ રામોએ આ બધા પ્રશ્નોનો વિચાર કરવાનો છે, આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું છે.

હવે તમે રામના આગળના જીવનનો વિચાર કરો. સંયોગો બદલાય છે. રામને રાજગાદીને બદલે વનવાસ મળે છે. ભયંકર જંગલોના માર્ગે આગળ વધતી વખતે પણ તેમનાં મોં પર ઉદાસી નથી કે હુઃખ નથી. તે તો પહેલાંની જેમ જ આનંદની મસ્તીમાં હતા. અયોધ્યાની પ્રજા સમક્ષ અંધકાર હોતો, પરંતુ રામના મોં પર તો પહેલાંનું જ હાસ્ય ફરકતું હતું. આજે પંદરમી જોગશ્વતના મંગલમય પ્રસંગે ભારતના રામોએ વિચારવાનું છે કે આપણે રામરાત્ર્ય ધ્રુવછીએ છીએ તો ખરા, પરંતુ આપણામાં રામની જેમ સુખહુઃખ પ્રત્યે સમભાવ છે ખરો ? ચૂંટણીમાં હારી ગયા પછી આપણાં મોં વીલાં તો નથી થઈ જતાંને ? મર્યાદાનો ભંગ કરીને આપણે વિરોધ પક્ષના લોકોને અપશબ્દો કે ગાળાગાળી તો નથી કરતા ને ?

રામના જીવનનો એક જીલો પ્રસંગ લઈએ : સુહ્રુના મેદાનમાં રાવણના બાણથી લક્ષ્મણ ઘવાયો છે. તે મૂર્ચ્છિત થઈ ગયો છે. રામના સૈન્યમાં સન્નાટો પ્રસરી ગયો છે. વાલ્મીકિ રામાયણ પ્રમાણે હનુમાન સંજીવની લેવા ગયા.

જનદંડિએ તે વિશદ્ધા લેવા ગયા છે. તે વખતે જેવી રીતે લક્ષ્મણની આરે બાજુએ સામંતો વીંટળાઈ વળ્યા હતા. રામ, સુગ્રીવ, વિભીષણ વગેરે લક્ષ્મણની મૂઝાઈ દૂર કરવાની વિમાસણમાં હતા. આ જ વખતે સામંતોએ જોયું કે પૂર્વ દિશામાં ઊંચા સુંદરી સોનેરી બાણની વૃષ્ટિ કરીને અંધ-કારને વીંધવા માટે ધીમે પગલે આગળ વધતી હતી. આ જોઈને બધા અવાક થઈ ગયા, આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. આ રાવણની માયા હતી કે સાચેસાચી ઊંચા સુંદરી હતી, તે જ તેમને ન સમજાયું. રામકથા લખનારાઓ કહે છે કે સોનેરી કિરણોને જોતાં જ રામનું મોં ઊતરી ગયું. આ જોઈને સામંતોએ રામને પ્રશ્ન કર્યો : ‘મહારાજ ! આપને માતાની ચિંતા સતાવી રહી છે કે ? આપ પિતાના મૃત્યુની તો ચિંતા નથી કરતા ને ? આપ લક્ષ્મણની આ દશા જોઈને તો ચિંતામગ્ન નથી થયા ને ? કે પછી સતી સીતાના સ્મરણથી તો આપની આ દશા નથી થઈ ને ? આ પ્રશ્નો જવાબ આપતાં રામે જે કહ્યું તે એટલું બધું મહત્વપૂર્ણ છે કે તેમાં સાક્ષાત્ ભારતીય સંસ્કૃતિને આત્મા ગુંથ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું : ‘સામંતો ! મને નથી માતાની ચિંતા કે નથી પિતાની ફિકર. મને નથી લક્ષ્મણના મૃત્યુનો શોક કે નથી સીતાનું સ્મરણ થયું. પરંતુ એક જ કારણને સીધે મારું કાળજું કોરાઈ રહ્યું છે અને મારી આંખોમાંથી આંસુ વહે છે. પરંતુ તેનું કારણ એક જ છે કે જ્યારે વિભીષણ મારી પાસે આવ્યો હતો, ત્યારે મેં તેને લોકેશ કહીને બોલાવ્યો હતો. જો અત્યારે સૂર્યો-

દય થશે, તો લક્ષ્મણ મરી જશે. તેના શરીરના કણેકણમાં
ઝેર પ્રસરી જશે અને લક્ષ્મણ ભૈયાના સાથ વિના હું
લંકા કેવી રીતે જીતી શકીશ ? આ ચિંતાને લીધે જ હું
હુઃખી થાઉં છું.’

તારણ ભૂમિમેં રામ કહે,
મુઝ સોચ વિભીષણ ભૂપ કહે કે ?

રામના જીવનનો આ નાનો શો પ્રસંગ રામરાજ્યની
ઇતિહાસ રાખનારા લોકોને વિચાર કરતા કરી મૂકે એવો છે
કે રામને પોતાના વચનનો કેટલો ખ્યાલ હતો. આપણે
પણ આપણા વચનનો ખ્યાલ રાખીએ છીએ કે નહીં ?
વોટ મેળવતા પહેલાં આપણે સગાં-સંબંધીઓને વાચકા
કરીએ છીએ, વચન આપીએ છીએ અને પ્રતિજ્ઞાઓ
લઈએ છીએ. આ પ્રતિજ્ઞાઓ આપણે પૂરી કરીએ છીએ
કે નહીં, તેનો ખ્યાલ રાખીએ છીએ ખરા ? આજની આ
પંદરમી ઝોગસ્ટ આપણને આ બધો વિચાર કરવાનો
આદેશ આપે છે.

આપણામાં જૂના જમાનાથી એક કહેવત પ્રસિદ્ધ છે
કે, ‘યથા ગત્તા તથા પ્રજા ।’ જેવો રાજા હોય છે, તેવી જ
પ્રજા હોય છે. જો રાજા ધર્મનિષ્ઠ હોય, તો પ્રજા પણ
ધર્મનિષ્ઠ થાય. રામરાજ્યની પ્રજાનું વર્ણન વાલ્મીકિ અને
સંત તુલસીદાસે સવિગત કર્યું છે તે પ્રજામાં અહિંસાની
‘નિર્મળ ભાવના ફૂલીફૂલી હતી. હુઃખી લોકો તરફ દયા-

ભાવ હતો. જીવનના કષ્ટોક્ષ્ણમાં સત્યના પ્રકાશનાં કિરણો ફેલાયેલાં હતાં. લોકજીવનમાં સુખ અને શાંતિની ખંસરી વાગતી હતી. પ્રજા રાજા વિશે ફરિયાદ કરતી નહોતી. રાજા પ્રજા વિશે ફરિયાદ કરતો નહોતો. કોઈના તરફથી અસંતોષ જોવું નહોતું. આ છે રામરાજ્યની પ્રજાનું સાચું ચિત્ર ! મહાત્મા ગાંધીએ એક વખત રામરાજ્ય પર મુગ્ધ થઈને કહ્યું હતું : 'સ્વરાજ્યનું સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ રામરાજ્ય છે.' રામરાજ્યનો અર્થ છે ઈશ્વરનું રાજ્ય, સદ્ગુણોનું રાજ્ય અને સદ્વૃત્તિઓનું રાજ્ય ! જ્યારે કોઈ માણસ કેંઈક ખરાબ કામ કરી બેસે છે, ત્યારે આપણા મોંમાંથી અનાયાસ જ શબ્દો સરી પડે છે : 'આના હૃદયમાંથી તો રામ નીકળી ગયા છે.'

ભારતવર્ષના માણસો વિશે એક વખત એમ કહેવામાં આવતું હતું કે, જો કોઈ માણસને ચરિત્રનું શિક્ષણ આપવું હોય, તો તેને ભારતમાં મોકલી દેવો જોઈએ. અહીંના માણસ જ્યાં ગયો છે, ત્યાં તેણે પોતાના પવિત્ર ચરિત્રની સૌરભ ફેલાવી છે. ભારતના લોકોએ પરદેશમાં જઈને પોતાના ચરિત્ર વડે ત્યાંના લોકો પર પ્રભાવ પાડ્યો છે. આ કારણને લીધે જ સંસ્કૃત સાહિત્યના યશસ્વી કવિએ લખ્યું છે :

एतद्देशप्रसूतस्य, सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वस्वं चरित्रं, शिक्षेन्, पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

રામરાજ્ય

ભારતના કલાવિદોએ જ નહીં, પરંતુ પ્રતિભા-
સંપન્ન પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ પણ ભારતના લોકોનાં યશોગાન
ગાયાં છે. ચીની મુસાફર ફા હિયાન હું એન સાંગ, ઈત્
સિંગ અને મેગેસ્થિનીસ અને મુસ્લિમ મુસાફર એલતેરુનીએ
ભારતની યાત્રાનાં મધુર સંસ્મરણો આલેખ્યાં છે. આ
વાંચ્યા પછી ભારતના લોકો તરફ ચીનના લોકોની જે
સદ્ભાવનાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, તેના પડઘો કવિવર ટાગોર
ચીન ગયા ત્યારે પડ્યો. ચીનના લોકોએ ભારતના આ
મહર્ષિપુત્ર જે સ્વાગત કર્યું, તે ઇતિહાસમાં અમર છે અને
અમર રહેશે. તેમણે કહ્યું : ‘તમારો દેશ નસીબકાર
કહેવાય. તમારા દેશમાં ચોરીઓ થતી નથી, બદમાસી
થતી નથી. તમારા દેશમાં મોટાં મોટાં શહેરોમાં સોના,
ચાંદી, હીરા, માણેક અને મોતીની દુકાનોએ પણ તાળાં
લગાડવામાં આવતાં નથી. તમારા દેશમાં ધનના ઢગલા
અનાજની જેમ ખુલ્લા પડ્યા રહે છે. તમારા દેશખંધુ-
ઓમાં કેટલી બધી પ્રમાણિકતા અને સત્યનિષ્ઠા છે ?’
ચીનના લોકોની આ વાતો સાંભળીને કવિવર ટાગોરની
આંખોમાંથી આંસુ ટપકી પડ્યાં. તેમણે કહ્યું : ‘ભાઈઓ !
ફા હિયાન અને હંચુ એન સાંગે જે વર્ણન કર્યું છે,
તેવો અમારો દેશ હતો, ખરો. પરંતુ આજે તો. ત્યાં પણ
અપ્રમાણિકતાની જ જોશબાલા છે. જ્યાં હીરા, માણેક
અને મોતીની, ચોરી નહોતી થતી, ત્યાં આજે પહેરવાનાં

જુતિયાંની પણ ચોરી થાય છે. અમારા દેશનું અધઃપતન જ થયું છે !’

થોડાક દિવસ પહેલાં જ વર્તમાનપત્રોમાં કલકત્તાના એક બનાવ પ્રસિદ્ધ થયો હતો. એક સ્થાનિક ડોક્ટર પાસે બપોરના સમયે એક નવયુવાન સ્ત્રી આવી અને તેણે ડોક્ટર સાહેબને કહ્યું : ‘મારા પતિ બીમાર છે. તમે તેની ‘ટ્રીટમેન્ટ’ (સારવાર) કરી શકશો ?’ ડોક્ટરે પૂછ્યું : ‘બહેન, તેમને શું રોગ થયો છે ?’ પેલી સ્ત્રીએ કહ્યું : ‘છેલ્લા કેટલાક દિવસથી તે ‘બિલ પેમેન્ટ કરો, બિલ પેમેન્ટ કરો’ એવી બૂમો પાડ્યા કરે છે.’ ડોક્ટરે કહ્યું : ‘બહેન, તેમને કોઈક માનસિક રોગ હોય એમ લાગે છે. થોડાક દિવસ દવા અને ઈન્જેક્શનો લેવાથી સાજા થઈ જશે.’ પાંચસો રૂપિયામાં સારવાર કરવાનું નક્કી થયું. પેલી સ્ત્રીએ પસંદ ખોલીને સોની નોટ આપતાં કહ્યું : ‘આપની કાર નવરી છે ? આપ રજા આપો, તો હું તેમને કારમાં બેસાડીને લઈ આવું.’ રૂપિયા જોઈને ડોક્ટરને ભરોસો પડી ગયો હતો. તેમણે કહ્યું : ‘તમે ખુશીથી મોટર લઈ જઈ શકો છો.’ પેલી સ્ત્રી મોટરમાં બેસીને બજારમાં આવી. આ બજારમાં ઝવેરીની પ્રખ્યાત દુકાન હતી. તેણે ઝવેરીને માલ દેખાડવાનું કહ્યું. મોટર અને પેલી સ્ત્રીનો ભલકાકાર પહેરવેશ જોઈને ઝવેરી અંતરથી

ગયો હતો. તેણે સારામાં સારો માલ ખતાવ્યો. પેલી સ્ત્રીએ તેમાંથી પચાસ હજારનો માલ પસંદ કર્યો. પસંદ ખોલીને બે હજારની નોટો આપતાં તેણે કહ્યું : ‘બે તમે તમારા મુનીમને મારી સાથે મોકલી આપો, તો હું મારા પતિ પાસે બિલ પેમેન્ટ કરાવી દઈશ.’ ઝવેરીએ કહ્યું : ‘ભલે.’ તેણે પોતાના મુનીમને પેલી સ્ત્રી સાથે મોકલ્યો. માલ અને મુનીમને સાથે લઈને તે પેલા ડોક્ટરને ત્યાં આવી. મોટરમાંથી ઊતરીને તે સીધી જ ડોક્ટર પાસે પહોંચી ગઈ અને કહ્યું : ‘મારા પતિ આવ્યા છે. તમે તેમને બરાબર તપાસીને સારવાર આપી કરી દેજો.’ ડોક્ટર પોતાના કામમાં રોકાયેલા હતા. તેમણે પેલા મુનીમને પાસેના ઓરડામાં બેસાડ્યો. પહેલાંનાં દર્દીઓને રવાના કરીને ડોક્ટર મુનીમ પાસે આવ્યો. મુનીમે ડોક્ટરને કહ્યું : ‘બિલ પેમેન્ટ કરી દો.’ ડોક્ટરે મનમાં વિચાર કર્યો કે પેલી સ્ત્રીનું કહેવું તો સાચું જ હતું. તેણે મજાક ઉડાવતાં કહ્યું : ‘હા, હા, હમણાં જ બિલ પેમેન્ટ કરાવી દઉં છું.’ આમ કહીને ડોક્ટરે તેનું શરીર તપાસવા માંડ્યું. આ જ વખતે પેલા મુનીમે મોટા સાદે કહ્યું : ‘મહાશયજી, શું કરો છો તમે આ બધું ?’ ડોક્ટરે કહ્યું : ‘તમને બિલ પેમેન્ટનો રોગ થયો છે. આ રોગની માટે પરીક્ષા કરવાની છે.’ મુનીમ તો બિચારો ગભરાઈ જ ગયો. તેણે કહ્યું : ‘તમને કાણે કહ્યું કે હું બીમાર છું ? તમારાં

ધર્મપત્ની દુકાનેથી પચાસ હજારના દાગીના ખરીદી લાવ્યાં છે. આપને કહીને તે ઘરમાં ગયાં છે. હવે તો જલદી બિલ પેમેન્ટ કરી દો.’

ડોક્ટરે બે કદમ પાછળ ખસીને સાશ્વર્ય કહ્યું : ‘ શું કહ્યું તમે ? હમણાં જે બહેન આપણી સાથે આવ્યાં હતાં, તે મારા નહીં પરંતુ તમારાં ધર્મપત્ની હતાં. તે આપ સાહેબને અહીં ‘ ટ્રીટમેન્ટ ’ (સારવાર) અપાવવા માટે લાવ્યાં છે. સમજ્યાને, સાહેબ ? ’

મુનીમે ફરીથી કહ્યું : ‘ તમે ભાંગ તો નથી પીધી ને ? તમે તમારી પત્નીને મારી પત્ની કહો છો. મારી મરફરી ના કરશો, સાહેબ ! જલદી બિલ પેમેન્ટ કરવાની તકલીફ લો એટલે બસ. ’

આ વિચિત્ર સંવાદ પછી પેલી સ્ત્રી પ્રત્યે આશંકા જન્મી. આમતેમ તપાસ કરવા છતાંય પેલી લુચ્ચી સ્ત્રીને ક્યાંયથી પત્તો ન લાગ્યો. તે ક્યારે ક્યાં થઈ ને રવાના થઈ ગઈ તે જ ખબર ન પડી. હવે બધું જ રહસ્ય ખુલ્લું થઈ ગયું. આ રીતે વર્તમાનપત્રોમાં હમેશાં જુદા જુદા બનાવો પ્રસિદ્ધ થયા કરે છે. એક દિવસ જે દેશ નૈતિકતાની પરાકાષ્ઠાએ હતો, તે આજે ક્યાંનો ક્યાં ઘસ-ડાઈ રહ્યો છે તે આશ્ચર્ય જેવું છે.

જે તમે રામરાજ્યની ઇચ્છા રાખતા હો, દેશને આબાદ અને સુખી બોવા ઇચ્છતા હો, તો હૃદયમાં નૈતિકતાની મહાબ્યોત પ્રગટાવો. આજે સ્વતંત્રતાના જન્મોત્સવ પ્રસંગે એવી પ્રતિજ્ઞા લો કે આપણે રામની જેમ આદર્શની સ્થાપના કરીશું. આ આદર્શ આપણા દેશના ગૌરવમાં અભિવૃદ્ધિ કરશે.

જીવનનું અમૃત

ભારતીય સંસ્કૃતિ પોતે જ એક વિરાટ સંસ્કૃતિ છે. હજારો વર્ષથી ગંગાના વિશાળ પ્રવાહની જેમ તે લોકોના હૃદયમાં વહે જ જાય છે. લોકોના દિલ અને દિમાગને પરિશુદ્ધ કરે છે, માનવજાતની એકતાને સળગ કરે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ સમન્વય અને સંગમની સંસ્કૃતિ છે, મેળ અને મિલનની સંસ્કૃતિ છે, મેળાપ અને સંમેલનની સંસ્કૃતિ છે. જે જે વિચારપ્રવાહોએ પ્રવેશ કર્યો, તે બધા પ્રવાહોને પોતાનામાં સમાવી લઈને પોતાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધ્યે જવું એ જ આ સંસ્કૃતિનો ઉદ્દેશ છે, ન્યાય, સાંખ્ય, વૈશેષિક, વેદાંત, મીમાંસા, બૌદ્ધ અને જૈન-જે જે શાસ્ત્રો છે, તેમના આચાર અને વિચારોમાં ગમે તેટલી ભિન્નતા હોવા છતાંય એકતા રહેલી છે, ભેદમાં પણ અભેદ રહેલો છે. જો આપણે આ સંસ્કૃતિઓનું, શાસ્ત્રોનું ઊંડું અધ્યયન કરીશું તો સૂર્યના અજવાળાની જેમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે કે બધાં શાસ્ત્રોએ સાધનાના ક્ષેત્રમાં સત્યને મહત્ત્વનું સ્થાન આપ્યું છે; જીવનના અમૃત તરીકે વર્ણવ્યું છે.

સત્ય પોતે એટલું બધું મહાન છે કે તેનો અનાદર કરીને જગતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ વાસ્તવિક સ્વરૂપે

જીવતી ન રહી શકે. જગતના મોટામાં મોટા વિચારકો, શાસ્ત્રકારો, કવિઓ, કલાકારો, તીર્થંકરો, પેગંબરો અને મહાત્માઓ—સૌ કોઈ સત્યની સેવા કરીને જ આટલા જીવે જઈ શક્યા છે. સત્ય વિના આખી દુનિયા અંધ-કારમય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સત્યના પાયા પર આખી દુનિયા ટકી રહેલી છે. દુનિયાનો વ્યાપાર અને નીતિનિયમો સત્યના આધારે જ ટકી રહેલા છે માટે મહાન આચાર્યે સત્યનો મહિમા ગાતા લખ્યું છે :

‘સત્યેન ધાર્યંતે પૃથ્વી સત્યેન તપંતે રવિઃ ।

સત્યેન વાતિ વાયુશ્ચ સર્વં સત્યે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥’

પુરાણકારોનું કહેવું છે કે આ પૃથ્વી શેષનાગની ફેણ ઉપર ટકી રહી છે. કોઈક વળી બીજી જ કલ્પના કરે છે. પરંતુ વાસ્તવદર્શી વેદવ્યાસ તો કહે છે કે આ દુનિયા સત્ય પર જ ટકી રહેલી છે. સત્યને લીધે જ નભો-મંડળમાં પ્રકાશતો સૂર્ય જગતને તરફે આપે છે. સત્યને લીધે જ ઠંડો, ધીમે અને સુખંધિત પવન વહે છે. આખું જગત સત્યના પાયા પર જ ટકી રહ્યું છે. વધારે શું કહેવાનું હોય ?

અગ્નિમાંથી ગરમી કાઢી લેવામાં આવે, પાણીમાંથી ઠંડક કાઢી લેવામાં આવે, માટીમાંથી ધારણ શક્તિને નાશ કરવામાં આવે, સૂર્યમાંથી પ્રકાશને અળગો કરવામાં આવે, તો કોઈ તેને અગ્નિ, પાણી, પૃથ્વી કે સૂર્ય નહીં કહે, શા માટે ? કારણ કે તેમનામાં જે સત્ય હતું, મૂળ

તત્ત્વ હંતુ', પ્રાણુ હંતો, તે નીકળી ગયો છે. શરીરમાંથી પ્રાણુ નીકળી ગયા પછી કોઈ તેને જીવંતુ' પ્રાણી કહેવા તૈયાર નહીં થાય. આ રીતે જગતની બધી જ વસ્તુઓ-માંથી સત્ય નીકળી ગયા પછી તે તેમના મૂળ નામે ન ઓળખાવી શકાય. આ જ રીતે સાધનાના ક્ષેત્રમાં, માનવજીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં—પછી ભલે તે સામાજિક હોય, આર્થિક હોય, ધાર્મિક હોય, રાજનૈતિક હોય, સાંસ્કૃતિક હોય, કેળવણીવિષયક હોય કે અન્ય કોઈ હોય —જો સત્ય ન હોય, તો તે જીવનની, સાધનાની કિંમત એક કોડી જેટલી પણ નથી.

સત્ય એક પારસમણિ છે. તેનો સ્પર્શ થતાં જ માનવજીવનરૂપી લોહું સોનું બનીને ચમકવા લાગે છે. જેણે સત્યનો સ્વીકાર કર્યો, તે પૂજનીય, સન્માનનીય અને સંતશિરોમણિ બની ગયા. તેમના પૂર્વજીવનમાં તે ભિખારી કે ગરીબ હોવા છતાંય સત્યને લીધે તે ઉચ્ચાસને વિરાજી શક્યા.

પરંતુ સત્ય માણસની કસોટી કરે જ છે. તે જેને મોટો બનાવવા ઇચ્છે છે, તેને સારી રીતે તાબ્યા પછી જ સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા અપાવે છે, સન્માન અપાવે છે. હજારો 'વર્ષ' પહેલાંની એક વાત છે. અહ્મદનક સત્યનો પરમ ઉપાસક હતો. તે સત્યની આગળ પૈસાને, કુટુંબને, પ્રતિષ્ઠાને અને પોતાના જીવને પણ તુચ્છ ગણતો. તે આજકાલના લોકો જેવો હોત, તો નાનો સરખો લાય

જીવનનું અમૃત

જોતાં, જીવ પર સહેજ આપત્તિ આવી પડતાં કે પૈસાનો મોહ થતાં સત્યને ખીસામાં જ મૂકી દેત પરંતુ તે દહ-ધર્મી અને સત્યાગ્રહી નરવીર હતો. અંપાનગરીમાંથી વહાણોમાં માલ ભરીને તે પોતાના સાથીદારો સાથે વેપાર કરવા માટે પરદેશ જતો હતો. રસ્તામાં તેના સત્યની પૂરેપૂરી કસોટી થઈ હતી. એક દેવ ભયંકર શક્તિસવું સ્વરૂપ ધારણ કરીને અર્હનનકને ડરાવવા માટે આવે છે. તેના ડોળા લાલચોળ હોય છે. તે કહે છે : 'હે અર્હનનક ! તું સમજી જા, તેં જે પકડી રાખ્યું છે, તે બધું જોડું છે, ઢોંગ છે, તેમાં કંઈ તથ્ય જેવું નથી, આ નકલી સત્યનો તું નાશ કર.' અર્હનનકના મન પર દેવના આ શબ્દોની કંઈ જ અસર ન થઈ. તે સત્યથી સહેજ પણ અળાયમાન ન થયો. પછી તેણે વધારે ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કરીને વહાણને ઉથલાવી પાડવાનો દેખાવ કર્યો. તેણે કહ્યું : 'અરે ધર્મઢોંગી ! તું હજી પણ માની જા. તારી સાથે તારા આ નિર્દોષ સાથીદારોને પણ શા માટે મરાવી નાખે છે ? કહી દે કે હું જે માનતો હતો, તે જોડું હતું.' અર્હનનકના સાથીદારો ગભરાઈ ગયા. તે કહેવા લાગ્યા : 'ભાઈ ! આ તો આપત્તિકાળ છે. 'આપત્તિલે મર્જાદા નાસ્તિ' આટલા શબ્દો કહેવામાં તારું શું ભય છે ? તું તારી સાથે અમારા જીવને પણ સુરક્ષામાં નાખે છે. સહેજ જીભ હલાવી દે ને એટલે પત્યું !' પરંતુ આ તો અર્હનનક હતો. તેણે ભગવાન મહાવીર

પાસેથી આત્માની અમરતાનો સંદેશ ગ્રહણ કર્યો હતો. 'નૈનં છિન્દન્તિ શત્રાણિ'નો પાઠ તેની રંગેરંગમાં પ્રસરેલો હતો. તે સારી રીતે બાણતો હતો કે હવે જીવ બચી નહીં શકે. તેણે સાથીદારોને પણ સત્યનો મહિમા સમજાવ્યો. તે પોતે પણ સત્ય પર જ અડગ રહ્યો. દેવ તેનો વાળ પણ વાંકો ન કરી શક્યો. ઊલટું દેવ પણ આ સત્યવાદીના ચરણોનો દાસ થઈ ને હાથ બેંદીને ઊભો રહ્યો અને વરદાન માગવાનું કહેવા લાગ્યો. પરંતુ અહિંનકને દેવની મદદની જરૂર નહોતી; સત્યની મદદની જરૂર હતી. સત્યની કસોટી થઈ ગઈ. દેવ ખુશખુશ થઈ ને જયજયકાર બોલાવતો સ્વસ્થાને પાછો ફર્યો.

જે શબ્દ વડે બોલાય છે, તે જ કેવળ સત્ય નથી. સત્ય શબ્દો દ્વારા પણ બોલો શકાય છે, પ્રકટ કરી શકાય છે, મન દ્વારા પણ તેનો વિચાર થઈ શકે છે, બુદ્ધિ દ્વારા તેનું પૃથક્કરણ કરી શકાય છે અને આત્મા દ્વારા તેને આચરણમાં પણ મૂકી શકાય છે. આ કારણને લીધે સત્યનાં લક્ષણો દર્શાવતી વખતે ભારતીય મહાપુરુષોએ તેના પર દૂરંદેશીથી ગંભીરપણે વિચાર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું છે :

‘યદ્ ભૂતહિતમત્યન્તમેતત્ સત્યં મમ ।’

‘જે જીવમાત્ર માટે કલ્યાણકારી હોય, તે જ સત્યનો હું સ્વીકાર કરું છું.’

સત્યની ંયુત્પત્તિ કરતાં ‘ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર’ના પ્રસિદ્ધ ટીકાકાર આચાર્ય શાંતિસૂરિ કહે છે :

‘સદ્મ્યો હિતં સત્યમ્’

જે પ્રાણીઓ માટે હિતકર હોય, તે સત્ય છે. અહીં એક વાતનો વિચાર કરવો. પડે તેમ છે. માની લો કે એક ચોર છે, તે એમ કહે છે કે ચોરી કરવી તે મારા માટે હિતકર છે. એક શરાબી કહે છે કે શરાબ પીવો તે મારા માટે હિતકર છે. આવા સમયે સર્વાકાલીન અને સાર્વાત્રિક દૃષ્ટિની કસોટી પર આ હિતને ચકાસવું પડશે. ‘ચોરી કરવી હિતકર છે’ એમ કહેનારો માણસ બધાં સુધી પકડાતો નથી કે તેને માર પડતો નથી, ત્યાં સુધી જ આ પ્રમાણે કહેશે. પરંતુ બધાંને તે પકડાઈ જાય છે કે તેને માર પડે છે, ત્યારે તે આ વાક્યમાં ફેરફાર કરે છે. તેણે બીજાના ઘરમાં ચોરી કરી તેવી રીતે કોઈ બીજો માણસ તેના ઘરમાં ચોરી કરે, ત્યારે તે એમ નહીં જ કહે કે, ‘ચોરી કરવી હિતકર છે.’ આ પરથી એક સત્ય પુરવાર થાય છે કે ચોરી કરવી તે સાર્વાત્રિક અને સર્વાકાલીન દૃષ્ટિએ સત્ય (હિતકર) નથી. આ રીતે શરાબ પીવાનું પણ હિતકર હોત, તો સમગ્ર વિશ્વમાં હરકોઈ સમયે અને હરકોઈ સ્થળે તેને હિતકર જ માનવામાં આવત. પરંતુ પ્રત્યક્ષ અનુભવ તેનાથી ઊલટો જ છે. આ કારણને લીધે શરાબ પીવો તે હિતકર નથી.

સર્વાનુભવી મંગલકારી વચન, આચરણ, વિચાર કે તત્ત્વનું નામ જ સત્ય છે.

દુનિયામાં જેટલા ધર્મો છે, શાસ્ત્રો છે, વાદ છે, પંથ છે કે સંપ્રદાયો છે, તે બધા જ સત્યના આધારે ચાલે છે; તેમાંથી કોઈ પણ સત્યનો ત્યાગ કરીને આગળ ન વધી શકે. જૈન ધર્મે તો ‘ત’ સમ્ય જી ભયવં’ કહીને સત્યનો જ ઈશ્વર તરીકે સ્વીકાર કર્યો છે. વેદોમાં પણ ‘સત્યમેવ જયતે નાનૃતમ્ ।’ સા મા સત્યોક્તિઃ પરિપાતુ વિશ્વતઃ ।’ તારુ સંપૂર્ણ રક્ષણ સત્ય વડે (જ) થાઓ—એમ કહ્યું છે. બૌદ્ધ ધર્મે ‘યમ્હિ સમ્યં ચ ધમ્મો ચ સો સુચી’ (જેમાં ધર્મ અને સત્ય છે, તે પવિત્ર છે.) એમ કહ્યું છે. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીએ તો સત્યનો પોતાના આરાધ્ય દેવ તરીકે સ્વીકાર કર્યો હતો. તેમણે તો એટલે સુધી કહ્યું હતું કે, ‘જો એકાદ માણસ પણ પૂરેપૂરો સત્યવાદી થાય, તો ભારત આજે જ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરે, એવી મને પાકી શ્રદ્ધા છે.’

હીન્મ પિતામહે પોતાની પ્રતિજ્ઞાને વળગી રહીને પોતાનું વચન સત્યપણે પાળ્યું હતું, સત્યનું આ એક જ્વલંત ઉદાહરણ છે :

એક નાવિક પોતાની ઝૂંપડીમાં બેઠો હતો. બહારથી અવાજ સંભળાયો : ‘એક અતિથિ તમારા બારણે આવીને બિલો છે.’ તેમણે ઝૂંપડીના બાકેરામાંથી નજર કરી. કુરુવંશનો રાજકુમાર બિલો હતો તે એકદમ બિલા થઈ ગયા. તેમણે વિચાર કર્યો : ‘મારાં કેવાં અહોભાગ્ય કે રાજકુમાર મારા આંગણે આવ્યા છે !’ તેમણે કહ્યું : ‘ઝરીબ-

જીવનનું અમૃત

પરવર, આજે મારા જેવા ગરીબની મૂંપડી પાવન કરવાનું કંઈકારણુ? રાજકુમારે કહ્યું: 'સુદાસ, આજે હું એક આશા સાથે અહીં આવ્યો છું. હું એક લિશ્ક બનીને તમારી પાસે યાચના કરવા આવ્યો છું.' સુદાસે કહ્યું: 'સુવર્ણસિંહાસનના સ્વામી, ભરતકુળના રાજકુમાર! તમારી શક્તિ અને પ્રભાવ એટલાં બધાં પ્રબળ છે કે તેમની આગળ મોટા મોટા રાજાઓની શક્તિ પણ વિસા-તમાં નથી. આટલા મોટા વૈભવના માલિક હોવા છતાંય તમે મારી પાસે શું માગવા આવ્યા છો, રાજન?'

‘શું કહું, સુદાસ? પિતાજી(શાન્તવંશ રાજા)એ સત્યવતીને બોધ છે, ત્યારથી જ તે તેની સાથે લગ્ન કરવા માટે તૈયાર થયા છે. પરંતુ પિતાજીને શંકા છે કે તેમનું સંતાન રાજકુમાર નહીં કહેવાય. સંભવ છે કે તેમના મનમાં આ શંકા તમે જ ઘાલી હોય. હું આજે એવી પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે હું રાજ્યનો અધિકારી નહીં જ બનું. મારા શબ્દો પર વિશ્વાસ રાખો, સુદાસ!’

જરા વિચાર તો કરી જુઓ. આજનો માણસ પોતાના શબ્દોને કેટલા ઓછા સમયમાં ફેરવી તોળે છે. તે શબ્દોને ફેરવી નાખે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ તેના મૂળ ઉદ્દેશને પણ કચડી નાખે છે. આજના કૃતદની પુત્રો પોતાના સ્વાર્થ આતર પોતાનો ત્યાગ કરતાં પણ અચકાતા નથી. પછી પોતાના મુખને આતર સ્વાર્થ ત્યાગ કરવાની તો વાત જ ક્યાં કરવાની રહે છે? પોતાને. આતર

રાજ્યનો ત્યાગ કરનાર ગાંગેયકુમાર જેવા નરવીરો ક્યાં છે આજે ?

‘હે રાજકુમાર ! સહેજ ધ્યાન દર્દને સાંભળો. મારે મારાં સંતાનનું બાવી સુખ ન જોવું જોઈએ ? એમાં હું ખોટું શું કરું છું ? તમે કહો છો કે તમે રાજશાસન નહીં ચલાવો, પરંતુ તમારાં બાવી સંતાનો તો તેના પુત્રોનું લોહી ચૂસશે ને ? તમારાં બાવી સંતાનો તેમનો અધિકાર જતો કરશે ? મારું કહેવું વાજબી છે ને, રાજકુમાર ?’

ગાંગેયકુમારે કહ્યું : ‘સુદાસ ! તમારી વાત સોજ આની સાચી છે. લો, હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે આજથી હું આજીવન બ્રહ્મચારી રહીશ. તેમ થતાં મારા પિતાજીને અને માતા સત્યવતીના પુત્રોને કોઈ રીતે મુસીબત નહીં નડે.’

આ હતી ભીષ્મપ્રતિજ્ઞા ! સત્યની અફર પ્રતિજ્ઞા ! આ પ્રતિજ્ઞાએ ગાંગેયકુમારનું નામ બદલીને ‘ભીષ્મ પિતામહ’ કરી નાખ્યું. લોકોમાં તે ભીષ્મ પિતામહ તરીકે જ પ્રસિદ્ધ થયા.

જ્યાં સત્ય હોય છે, ત્યાં નિર્ભયતાનો સંચાર થાય છે. અર્થાત્ સત્ય અને નિર્ભયતા એ બાઈ-બહેન જેવાં છે. બન્ને સાથેસાથે જ રહે છે.

મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું હતું. ભીમની સાથે દુર્યોધનનું ગદાયુદ્ધ જ બાકી હતું. દુર્યોધન આજે

જીવનનું અમૃત

તળાવનાં કમળોમાં સંતાઈ ગયો હતો. તળાવના કિનારે લીમ, નકુળ ઇત્યાદિ આંટાફેરા કરતા હતા. તેમનાં મોં ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ગયાં હતાં. તેમણે કહ્યું: ‘અરે ઓ કુળસંહારકે નરાધમ! બાયલા, કાયર, કરપોકે! આવી બ મેદાનમાં! તળાવમાં કેમ સંતાઈ ગયો છે? આ રીતે સંતાઈ જતાં તને શરમ નથી આવતી?’ હુર્યોધન વગર બોલ્યે આ બધું સાંભળી રહ્યો. આજે તેનું મોં વીહું થઈ ગયેલું હતું. સહસ્રરશ્મિ સૂર્ય અસ્તાચળ સુધી પહોંચી ગયો હતો. હુર્યોધન હવે બહાર નીકળ્યો. ઝોકાઝોકે તેના અંતઃકરણમાં પ્રેરણા થઈ: ‘જો તારે તારો જીવ બચાવવાની ઇચ્છા હોય, તો તું યુધિષ્ઠિર પાસે જા. ત્યાં તને સાચી સલાહ મળશે.’ હુર્યોધનનાં પગલાં ધર્મરાજની શિબિર તરફ આગળ વધ્યાં. ધર્મરાજે તેનો સત્કાર કરીને પૂછ્યું: ‘બોલો, ભાઈ હુર્યોધન! કેમ આવવું થયું? આજે તો ઘણા દિવસે મળ્યા જો તમે આજે પણ સમાધાન કરવા ઇચ્છતા હો, તો શ્રીકૃષ્ણે તમારી સાથે જે શરત કરી હતી તે શરતે હું તૈયાર છું.’ હુર્યોધને કહ્યું: ‘ભાઈસાહેબ! આજે હું તમારી સાથે સમાધાન કરવા નથી આવ્યો, પરંતુ સલાહ લેવા આવ્યો છું. આવતી કાલે મારે લીમ સાથે લડવાનું છે, તે તો તમે જાણો છો ને? હું આ વિષયમાં જ તમારી સલાહ લેવા માટે આવ્યો છું. મારે શું કરવું જોઈએ કે જેથી લીમ મારો વાળ પછી વાંકો ન કરી શકે?’

ભાઈજો, લોકોનો સંહાર કરનાર કાયમી અન્યાયી શત્રુને યુધિષ્ઠિર સાચી સલાહ આપે ખરા? આજના

જમાનાનો કોઈ રાજનીતિજ્ઞ હોય, તો એવા રવાડે ચડાવે કે છઠ્ઠીનું ધાવણુ પણ યાદ આવી જાય. પરંતુ આ તો યુધિષ્ઠિર હતા, સત્યવાદી હતા, રાજનીતિમાં પણ સત્ય અને ન્યાયને સુરક્ષિત રાખીને ચાલનારા હતા. તેમણે વિચાર કર્યો : 'સ્ત્યે નાસ્તિ મયં ક્વચિત્' સત્યને કયાંય જાય હોતો નથી. દુર્યોધન મારી પાસે વિશ્વાસ રાખીને આવ્યો છે. તેને સાચી સલાહ જ આપવી જોઈએ.'

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું : 'ભાઈ દુર્યોધન ! ઉપાય તો તારા ઘરમાં જ છે. તું મા ગાંધારી પાસે જા. તે પતિવ્રતા છે. જો તે તારા સામે પ્રેમભરી નજરે જુએ, તો તું વજ્ર કરતાંય વધારે મજબૂત બને. પછી ઈન્દ્રનું વજ્ર કે ભીમની ગદા પણ તારા શરીરનો વાળ વાંકો નહીં કરી શકે. પરંતુ એક વાત ધ્યાનમાં રાખજો કે જે અંગ પર મા ગાંધારીની નજર ફરશે, તે અંગ જ વજ્રનું થશે.'

એક તરફ ભાઈનું જીવન હતું અને ભારતનું સામ્રાજ્ય હતું. આ બધું હોડમાં મૂકીને યુધિષ્ઠિરે સાચી સલાહ આપી. દુર્યોધન રાજીના રેડ થઈ ગયો. તે વિચારવા લાગ્યો : 'વાહ ! હવે તો ભારતનો રાજસુગટ મારા શિર પર જ છે. પાંડવોનું સત્યાનાથ કાઢી નાખું.' પરંતુ જેને રામ રાખે, તેને કોણ ચાખે ? સંયોગવશ રસ્તામાં શ્રીકૃષ્ણ મળી ગયા. તેમણે પૂછ્યું : 'દુર્યોધન ! આજે તો તું ખૂબ આનંદમાં હોય એમ લાગે છે. કંઈ રસ્તો, જડી ગયો છે કે શું ?' દુર્યોધને મૂંઝો આમળતાં કહ્યું : 'કૃષ્ણ,

જીવનનું અમૃત

આજ સુધી તમે મને તમારી જાળમાં ફસાવ્યો છે. હવે તમે મને તમારી જાળમાં નહીં ફસાવી શકો. આજે મારે જોવા સ્થળે જવાનું છે કે જ્યાં તમારા હાવપેચ ચાલી શકે તેમ નથી. ધર્મરાજે મને સલાહ આપી છે. 'શ્રીકૃષ્ણ હોશિયાર હતા. તેમણે વિચાર કર્યો : 'જોકે તો સિંહ અને તેને વળી પાંખો આપવામાં આવે તે હુનિયાનો પ્રલય જ કરી નાખે ને ?' શ્રીકૃષ્ણ જોલી ભિક્ષા : 'અરે મૂર્ખ, માતાની સામે તફાવત નાજો થઈ ને બધું નહીં. ક્યાંક તે આંખો બંધ કરી દેશે, તો તારું કામ બગડી જશે.' હુર્યોધનની બુદ્ધિ બહાર મારી ગઈ. કહેવત છે : 'વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ' આપત્તિ આવવાની હોય છે, ત્યારે સૌથી પહેલાં બુદ્ધિ બગડે છે. પછી બીજી વાત. એટલે હુર્યોધને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું : 'તમારું કહેવું સાચું છે.' શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું : 'હૈ, આ કમળનાં ફૂલની માળા લઈ જા. આ માળા પહેરીને ગાંધારી સામે જા.' હુર્યોધન ગાંધારી માતા પાસે ગયો અને વિનયપૂર્વક બધી હકીકત સમજાવીને તેની સામે નજર કરવા જણાવ્યું. માતા ગાંધારીએ કહ્યું : 'મારી દષ્ટિમાં કંઈ ચમત્કાર છે કે કેમ, તે હું જાણતી નથી. તું કહે છે એટલે હું નજર ફેરવું છું.' આમ કહીને ગાંધારીએ હુર્યોધનના આખા શરીર પર નજર ફેરવી. આખું શરીર વળ જોવું થઈ ગયું, સિવાય કે તેનું ગુહાંગ માળાથી ઢાંકેલું હતું, એટલે તે વળ જોવું ન થયું. ગાંધારી જોલી ભિક્ષી :

‘દેખ વહ નટવર તુઝે ફૂલોંકી માલા દે ગયા ।
જિંદગી કે ફૂલ તેરે આજ ચુન કર લે ગયા ॥
મેરા કયા હે હોષ ધસમે મેં તો સચ્ચી રહ ગઈ ।
પર જિસ જગહ પહોં ક્રિયા વહ જગહ કચ્ચી રહ ગઈ ॥’

આ છે સત્યત્વં જીવનમાં જ્વલંત આચરણ ! જીવનમાં
જ્યારે સત્ય પ્રવેશે છે, ત્યારે માણસ બાહ્ય સ્વાર્થો, તુચ્છ
આસક્તિ અને પ્રલોભન કે ભયને ગણકારતો નથી. તે
સત્યની પાછળ સર્વસ્વ ન્યોત્તર કરવા તૈયાર થાય છે.
તે દુનિયાના ગમે તેવા વૈભવને પણ લાત મારે છે.
ભારતના ઇતિહાસમાં આપણને આવાં કેટલાંય દૃષ્ટાંતો મળી
આવશે. સેંકડો યજ્ઞો કરવાથી જે યશ પ્રાપ્ત થાય છે,
તેનો સત્યનો દીવાનો એક ક્ષણમાં ત્યાગ કરે છે. એટલા
માટે મહર્ષિ વ્યાસે સત્યનો મહિમા પોતાની શાંત વાણીમાં
પ્રગટ કર્યો છે :

‘અશ્વમેધસહસ્રાણિ સત્યં ચ તુલયા ધૃતમ્ ।

અશ્વમેધસહસ્રાંદ્વ સત્યમેવ વિશિષ્યતે ॥’

ત્રાજવાના એક પદલામાં હજાર અશ્વમેધ યજ્ઞોત્ત્વં
ફળ મૂકવામાં આવે અને બીજા પદલામાં કેવળ સત્યને જ
મૂકવામાં આવે તો હજાર અશ્વમેધ યજ્ઞો કરતાં સત્યત્વં
વજન વધી જાય છે.

એટલા માટે સત્યના દ્રષ્ટાઓએ ઋષિમુનિઓએ
અને તીર્થંકરોએ સત્યની શોધમાં જંગલોનાં જંગલો

ફેંદી નાખ્યાં, સત્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે નાગા રહ્યા, બૂખ્યા રહ્યા, અનેક પ્રકારની મુસીબતો સહન કરી અને છેવટે જે સત્ય સાંપડ્યું, તેને વળગી રહ્યા.

એક માણસને જે સત્ય કે સંપૂર્ણ સત્ય દેખાય, તે અન્યની નજરે સત્ય ન પડ્યું દેખાતું હોય. પરંતુ જે તેનો આધાર વાસ્તવિકતા સાથે હોય અને તે તથ્ય અને પથ્ય હોય, તે દેશ, કાળ અને વ્યક્તિની ભિન્નતાને લીધે સત્યમાં ભેદ હોવાને લીધે તે સત્યને અસત્ય ન જ કહી શકાય. પૂર્ણ સત્યની પ્રાપ્તિ તો મહામુશ્કેલ છે જ. અનેકાંતવાદ દ્વારા જુદાં જુદાં પાસાંને, સત્યના અંશોને બ્યાંથી જેટલા અહંભુ કરી શકાય, તેટલા સત્યઆહી પુરુષ અહંભુ કરે છે. તે અમુક ધર્મગ્રંથો, અમુક પુસ્તકો કે અમુક સંપ્રદાયોમાં જ સત્યને બાંધી રાખતા નથી. જુદા જુદા દેશ, કાળ અને સંયોગોમાંથી તે જુદાં જુદાં સત્યો તારવી કાઢે છે અને સત્ય અહંભુ કરીને પોતાના આત્માને સમૃદ્ધ બનાવે છે. જેમ જેમ જે પુરુષને સત્યની વધારે ને વધારે પ્રાપ્તિ થતી જાય છે, તેમ તેમ તે રાગદ્વેષથી વધારે ને વધારે દૂર થતો જાય છે. તે આ સત્યને જીવનમાં આચરવાનો, જનસમાજમાં તેનો પ્રચાર કરવાનો અને જનસમાજને સત્યની વધારે નજીક આણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સત્યની ઉપાસનાનો સાચો માર્ગ આ જ છે. સત્ય દ્વારા જ જીવન અમરતા તરફ આગળ વધે છે.

તમે પણ સત્યની પગદંડી પર ચાલો, તો તમારું જીવન અમૃતમય બની જાય, શાંતિમય બની જાય અને આનંદમય બની જાય. ભારતીય સંસ્કૃતિએ તો આ જ સત્યની ઉપાસના દ્વારા વિશ્વને હંમેશાં શાંતિનો સંદેશો આપ્યો છે.

આશા છે કે તમે સત્યામૃતનું પાન કરીને જીવનને સચ્ચિદાનંદમય બનાવશો.

